圣经解经系列 / Be Series

分别为圣：利未记
忠心善仆：民数记
整装待发：申命记 下册

BE HOLY: LEVITICUS BE COUNTED: NUMBERS
BE EQUIPPED: DEUTERONOMY

[美] 威尔斯比 Warren W. Wiersbe 著

宗教文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

分别为圣:利未记;忠心善仆:民数记;整装待发:申命记/[美]威尔斯比著;苇默等译. -北京:宗教文化出版社,2009.8

(圣经解经系列)

ISBN 978-7-80254-189-4

I. ①分…②忠…③整… II. ①威… ②苇…III. 圣经-研究 IV. B971

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 135419 号

Copyright © 1999 by Warren W. Wiersbe.

Original title in English:Be Holy : Leviticus Be Counted : Numbers Be Equipped : Deuteronomy

Published in the United States by Cook Communications Ministries,

4050 Lee Vance View,Colorado Springs,Colorado 80918

Simplified Chinese edition published and translated by permission:

© 2005 Christian Communications Ltd.

《分别为圣:利未记　忠心善仆:民数记　整装待发:申命记》(下册)

[美]威尔斯比　著

潘心慧、姚静勤、郑名芝　译

出版发行: 宗教文化出版社

请严谨遵守以下守则:

1. 此资料是为不方便地区，方便有能力者，请购书支持圣工。
2. 为了尊重作者版权、避免山寨电子营利版，请勿把此资料在任何网站续传发布。

定　　价: 118.00 元(上、下册)(内部发行)

目　录

下　册

分别为圣:利未记

引言 …… (504)
1. 世上最重要的事(认识利未记) …… (506)
2. 献祭与救主(利一至七) …… (513)
3. 祭司的国度(利八至十) …… (522)
4. 洁净与敬虔(利十一至十二) …… (531)
5. 伟大的医生(利十三至十五) …… (540)
6. 以色列重大的圣日(利十六) …… (550)
7. 圣洁是一件实际的事(利十七至二十) …… (557)
8. 属灵领袖的代价(利二十一至二十二) …… (568)
9. 预告未来的历法(利二十三) …… (576)
10. 圣哉,圣哉,圣哉(利二十四) …… (584)
11. 这是神的地(利二十五) …… (592)
12. 意义重大的"若"字(利二十六至二十七) …… (600)
13. 利未记的功课(概要) …… (609)

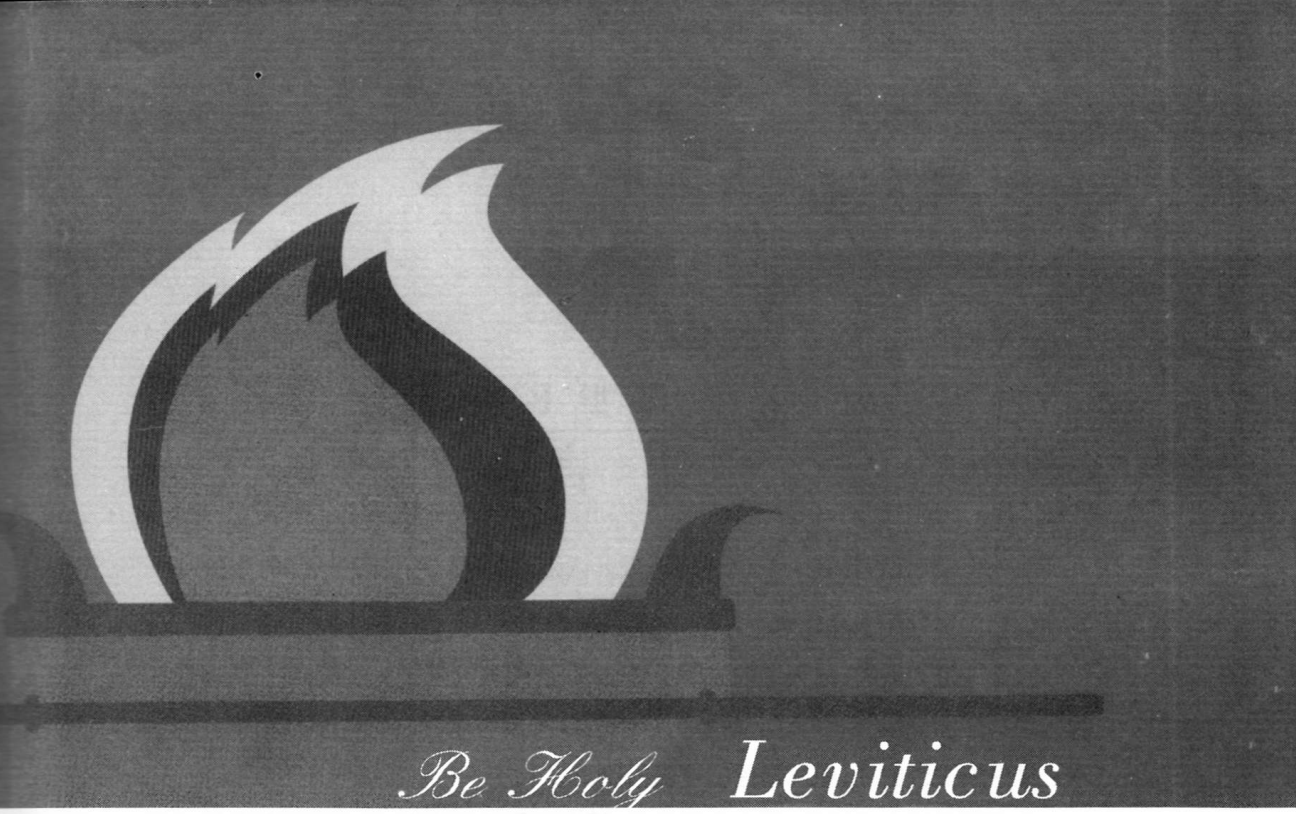
忠心善仆:民数记

引言 …… (618)
1. 营规(民一至四章;九 1 - 14) …… (622)
2. 献祭与守节(上)(民五至七章) …… (633)
3. 献祭与守节(下)(民八章;九 15 至 十 10) …… (643)
4. 向摩押进发(民十 11 至十二 16) …… (650)
5. 加低斯的危机(民十三至十四章) …… (661)
6. 权威问题(民十五至十七章) …… (670)
7. 加低斯的另一危机(民十八至二十章) …… (680)
8. 胜利前进,然后战败(民二十一章) …… (689)
间奏:会幕与祭司的职分(民二十二至二十五章) …… (698)
9. 执政的与掌权的(上)(民二十二 1 至二十三 26) …… (700)
10. 执政的与掌权的(下)(民二十三 27 至二十五 18) …… (708)
11. 新的开始(民二十六至二十九章;三十六章) …… (717)
12. 预备得胜(民三十至三十五章) …… (728)
13. 旷野学校(总结及重温) …… (738)

整装待发:申命记

引 言 …… (746)
1. 回溯过去(申一至三章) …… (749)
2. 我们所敬拜的神(申四至五) …… (761)
3. 顺服的秘诀(申六至七) …… (774)
4. 看看你是个怎样的人(申八至十一) …… (788)
5. 按真理敬拜神(申十二至十三,十八 9 - 22) …… (805)
6. 食物与节期(申十四 1 至十六 17) …… (820)

7. 审判官、君王、祭司与平民(申十六 18 至十八 8,
二十六 1 - 19) …… (832)
8. 误杀、战争与谋杀(申十九 1 至二十一 14) …… (843)
9. 争论与裁决(申二十一 15 至二十五 19) …… (855)
10. 顺服与违背、祝福与咒诅(申二十六 16 至三十 20)
…… (871)
11. 摩西之歌(申三十一 1 至三十二 47) …… (883)
12. 一个时代的终结(申三十二 48 至三十四 12) …… (893)
13. 前事不忘,后事之师——重温申命记 …… (902)



Be Holy *Leviticus*

分别为圣：
利未记

引 言

具有先见之明的陶恕博士在数年前就说过：

假设一位大能者，从天上的光明世界降临，诊断教会的属灵疾病；或一位圣者在我们中间住上一段时间，我可以肯定，在他的众多报告里，都会列出一项：信徒明显患上慢性属灵厌倦症；重视道德的程度极低。①

今天教会给人的印象，是大群的会众、装修华丽的建筑物、庞大的经费及影响政治的能力。无论今天的基督教会给人什么印象，她却不是因着圣洁的特质而与众不同。笃信圣经的福音派基督徒，在美国聚集起来，可以说是一个颇大的群体，然而对社会发挥不了很大的影响力。盐似乎失去了咸味；灯隐密收藏，商业场所似乎显得一片黑暗。

神在圣经八次向百姓说："要圣洁，因为我是圣洁的！"这是利未记其中一个主题。利未记教导我们如何避免犯罪，如何圣洁地成长。我的祷告是：借着研读和应用利未记的属灵原则，让我们愈来愈活出耶稣基督的样式，能对这个世界发挥更大的影响力。

---

① A. W. Tozer, *The Price of Neglect* (Camp Hill, Pa.: Christian Publications, 1991), 24.

学习建议大纲

利未记一至二十七章

主题：神的圣洁——“要圣洁，因为我是圣洁的”

主题经文：利未记十一章 44－45 节

I. 圣洁的献祭（一至七）

1. 献祭者的律例（一 1 至六 7）

2. 祭司的律例（六 8 至七 38）

II. 圣洁的祭司（八至十，二十一至二十二）

1. 分别为圣（八至九）

2. 训诫（十）

3. 资格（二十一至二十二）

III. 圣洁的国度（十一至十七）

1. 洁净与不洁净的食物（十一）

2. 生产（十二）

3. 疾病与玷污（十三至十五）

4. 赎罪日（十六至十七）

IV. 圣洁的地（十八至二十，二十三至二十七）

1. 淫乱（十八）

2. 拜偶像（十九）

3. 该治死的罪（二十）

4. 每年一度的节日（二十三）

5. 亵渎（二十四）

6. 安息年（二十五）

7. 祝福与咒诅（二十六至二十七）

1 世上最重要的事

认识利未记

“请大家一同站立,唱诗第三百二十五首”,崇拜的主席宣布说:“‘成圣须用工夫’。我们唱第一及第四节”。

如果我不是坐在台上,而是在会众当中,大概已经笑出声音来。想想看,一群基督徒在唱“成圣须用工夫”,却连唱完整首诗歌的工夫也没有!如果我们没有工夫(不到四分钟)唱一首歌颂圣洁的诗歌,我们也不大可能有工夫全心全意“敬畏神,得以成圣”(林后七1)。

现今大多数人,包括许多自称基督徒的人,主要追求的并非圣洁,而是幸福快乐。他们要求耶稣为自己解决困难,背负重担,却不要祂掌管自己的生命,改变自己的性情。尽管圣经八次提到神郑重其事地对祂的子民说“要圣洁,因为我是圣洁的”,他们也没有内疚感。

爱德华滋(Jonathan Edwards)写道:“一个人若能看见圣洁,或至真至善的道德之美,”就能看见世上最伟大、最重要的事。”

你有没有把个人的圣洁,就是效法耶稣的样式,视为世上最重要的事呢?

在神的国度里,圣洁是不可或缺的;并非一种奢望。“你们要追求与众人和睦,并要追求圣洁,非圣洁没有人能见主。”(来十二14)没错,神要祂的儿女幸福快乐,但真正的幸福快乐始于圣洁。“饥渴慕义的人有福了,因为他们必得饱足。”(太五6)司布真(Charles Spurgeon)说:“我若从所有想象出来的福气作个选择,我会选择

学像主耶稣，换言之，就是圣洁。"①你会作同样的选择吗？

利未记告诉新约信徒要如何看重圣洁，并且在日常生活中实践出来。圣洁一词在利未记里出现了九十一次，有关洁净的名词出现了七十一次。有关不洁净的事情共有一百二十八项。毫无疑问，我们都知道这本书写的是什么。

你也许会如此问："可是，利未记难道不是写给古时候以色列的祭司和利未人的吗？"答案是："没错。"但利未记的教导不仅是给古时的以色列人。此书的属灵原则也适用于现今教会里的基督徒。利未记的主要经节"要圣洁，因为我是圣洁的"（利十一 44－45）在彼得前书一章 15 至 16 节被应用在新约教会身上；就利未记本书而言，在新约圣经中被引用或提及超过一百次。既然整本圣经都是神所默示（提前三 16），那么整本圣经也都有益于培养神的子民过敬虔的生活。耶稣说我们活着当靠神口里所出的一切话（太四 4），这包括了利未记。

利未记说明了五个圣洁生活基本的主题：圣洁的神；圣洁的祭司；圣洁的子民；圣洁的地；圣洁的救主。

1. 圣洁的神

什么是"圣洁"？跟现今某些讲道或流行诗歌里的信息恰好相反，圣经的重点在于神的圣洁，而不是神的爱。美国神学家史特朗（Augustus H. Strong）说："在神里，爱是中心点，但爱的中心点却是圣洁。"②神的爱是一种圣洁的爱，因为圣经既说"神是爱"（约壹四 8、16）也说"神是光"（约壹一 5）。不含圣洁的爱，会成为一头不受约束的怪物，破坏神完美的定律；而不含爱的圣洁却会使迷失的罪人绝望。在神的神性与作为里，两者是绝对平衡的。

神的圣洁并非只是没有污秽，那是消极的定义。神的圣洁是积极、有动力的，这是神达成完美的旨意流露的一种完美性情。

摩西在利未记所使用的希伯来文"圣洁"一词，意思是"分别、划分出来，有所不同"。安息日是圣洁的，因为神为祂的百姓把这一日分别出来（出十六 23）。祭司是

① 利未记十一 44－45，十九 2，二十 7、26，二十一 8；彼前一 15－16。

② Augustus H. Strong, *Systematic Theology* (Philadelphia: The Judson Press, 12th edition, 1949), 271.

圣洁的，因为他们分别出来服侍神（利二十一 7－8）。他们的衣服是圣洁的，不能依样缝制却作一般用途（出二十八 2）。百姓的什一奉献是圣洁的（利二十七 30）。在希伯来人的营中，凡是神说圣洁的，就不能视之为日常生活的一般事物。事实上，以色列的营地是圣洁的，因为神与百姓同住其中（申二十三 14）。

英文“圣洁”（Holy）一字来自古英文“Halig”，意思是“完全、健康”。正如健康是针对身体而言，圣洁乃是针对内在生命。另一个相关名词“成圣”（Sanctify）是来自拉丁文“Sanctus”，意思是“净化、神圣和无可指摘”。我们以“成圣”来形容一个具有基督样式的成长过程，以“圣洁”来形容这过程的结果。①

神如何彰显祂的圣洁？迦南的宗教是出了名的不道德，他们敬拜各种偶像敬拜，与庙里的男娼女妓行淫。因此，神命令百姓与这些祭坛和神庙保持距离，绝不能随从他们的行为（出二十三 20－33；申七 1－11）。神用了许多方式让百姓清楚知道祂是一位圣洁的神。

首先，祂赐给他们圣洁的律法，里面包含应许和惩罚；以十诫为其精髓（出二十 1－17）。神的法则和命令掌管了百姓的日常生活，告诉他们事情的对与错，洁净与不洁净，还有人蓄意违法的惩罚。

在西乃山上，神彰显了圣洁的同在。“众百姓见雷轰、闪电、角声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立。”（二十 18，十九 14－25）祂审判埃及的神祇（十二 12），分开红海并毁灭埃及军队（十四 13 至十五 21），在旷野为以色列行神迹时，也彰显了圣洁的能力和同在。

神是“至圣至荣”的（十五 11），祂的荣光充满了会幕（四十 34－38）和圣殿（王上八 10）里的至圣所。荣耀的云彩和火柱的出现提醒以色列人耶和华是“烈火”，是一位圣洁的神（申四 24；来十二 29）。事实上，会幕的建造本身就宣告了神的圣洁：

---

① 必须一提的是成圣有三方面：地位、实际和完全。地位成圣（Positional Sanctification）是指信徒一次成圣，就永远分别出来归神（林前一 2，六 9－11；来十 10）。实际成圣（Practical Sanctification）是指信徒在日常生活中具有基督样式的过程（约十七 17；林后三 18，七 1）。完全成圣（Perfect Sanctification）是我们日后在荣耀中看见基督时将经历到的（约壹三 2）。真正信徒的其中一个“胎记”，就是恨恶罪，还有渴望更像基督（约壹二 29，三 9，五 4－5）。我们得救，乃是要在基督里成为圣洁的人（弗一 4，五 27；西一 22）。

围在帐幕四周的帷子，有血洒在其上的铜祭坛，供祭司洗手洗脚用的洗濯盆，还有除了大祭司外，把人与至圣所隔开的幔子。

整个献祭的过程都是向以色列人宣告说“罪的工价就是死”（罗六 23）还有“犯罪的，他必死亡”（结十八 4）。神虽然恨恶罪，但祂爱罪人，希望赦免他们，因此预备了一个代替者为罪人而死。这一切都是应许中的救主，为世人的罪舍身的写照。

你无法称其他外邦人的神为“圣洁”。但“以色列的圣者”却是圣经里重复对耶和华的称呼之一。单单在以赛亚书里就出现了三十次。

耶和华以宣告和展示的方式，让以色列百姓清楚知道，祂是一位圣洁的神，祂所行的一切都是公义的，祂的所有判断都是公平的。

2. 圣洁的祭司

犹太人的祭司职分只属于利未支派。这支派的祖先利未是雅各和利亚所生的第三个儿子（创二十九 34，三十五 23），是革顺、哥辖、米拉利的父亲（四十六 11）。由于哥辖的儿子暗兰是亚伦、摩西和米利暗的父亲（民二十六 58－59），因此，亚伦、摩西和米利暗都属于利未支派。

亚伦是第一位大祭司，他的子孙同样成为祭司，每一代头生的长子则继承大祭司职分。（祭司都是利未人，但利未人不都是祭司）其他利未支派的人都被分派作祭司的助手。利未人代替了以色列全体头生的长子，每个人都必须献给主（出十三 1－16；民三 12－13、44－51）。后来大卫为了促进他们的工作，就把几万名未利人分成了二十四个“班次”（历上二十三 6）。

利未记（Leviticus）以“利未”（Levi）命名，意思是有关利未人的事情。但事实上，此书只有一处经节提到利未人（利二十五 32）；利未记里的条例主要跟祭司关联。当然，作为祭司的助手，利未人必须知道主希望神家的工作如何进行。

神强调祭司是圣洁、被分别出来单单服侍祂的人。他们不单必须出自利未支派，而且在身体上不能有残疾，也不能娶神反对的女人为妻（二十一至二十二章）。透过繁复的仪式，包括了用水洗身和膏油抹血，他们被分别出来（八章）。大祭司受膏是用特别的油。祭司所穿是特别的衣服，生活中必须遵守的律例也是有异于寻常百姓。在各方面，祭司都让我们看见一个事实，就是他们是被分别出来的，因此在神面前是圣洁的。

利未人负责管理圣所，在以色列人漂流旷野的年日中，抬着帐幕和其中的器具，从一个地方搬到另一个地方（民一 47－54）。他们也有责任看守神的圣所（历上九 19），教导百姓明白律法（申三十三 11；尼八 7－9），并且带领敬拜者赞美神（历下三十 21）。

只有圣洁的祭司才能接近神的祭坛，蒙神悦纳得以服侍祂。如果祭司没有按照规定穿戴（出二十八 39－43），没有按照规定洗濯（三十 20－21），或尝试在不洁净的时候服侍（利二十二 9），就会有危险，甚至死亡。若利未人不小心处理圣所的器具，他们也可能会死（民四 15、20）。

每个在基督耶稣里的真信徒都是神的祭司，有权利借着耶稣基督献上灵祭（彼前二 5、9）。在旧约里，神的子民有祭司；但在新约里，神的子民就是祭司（启一 6）。因着相信基督，我们已经被洗净（林前六 9－11），得到神的义（林后五 21），受圣灵的恩膏（约壹二 20、27），还有能够直接进入祂的同在（来十 19－20）。

3. 圣洁的子民

神的心意乃是要以色列这个民族归神“作祭司的国度，为圣洁的国民”（出十九 6）。对于旧约的以色列人来说，生活中的一切分成“圣”（分别出来只为神用）和“俗”两类，而“俗”的东西又分成洁净（可供人使用）和不洁净（不得使用）。以色列人必须小心避开不洁净的东西；否则，除非经过适当的礼仪重新得到洁净，不然就会“从民中被剪除”。

律法掌管了婚姻、生产、饮食、个人卫生、隔离病人和埋葬死人的事情；这些肯定有助于国民的健康，但也提醒他们作为神的子民是不能够任意而为。由于以色列人是神的选民，他们必须学习分辨“圣的、俗的；洁净的、不洁净的”（利十 10）。他们的生活绝不能像邻国四周那些无神的国民一样。

你读到利未记十一至十七章的时候，可以从以色列民族的饮食，对待初生婴孩（和母亲）和死人，还有他们处理疾病和伤口的事情上，看见他们是多么与众不同。每年一度，在赎罪日（十六章）国民再次被提醒，耶和华是一位圣洁的神，还有人得洁净的唯一途径乃是流血。

在现今这个世代里，神的教会就是“圣洁的国民”，为要“宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前二 9）。希腊文“宣扬”的意思就是“扬声、宣传”。以色

列处在迦南，是圣洁的国民，有圣洁的祭司，向外邦列国彰显那又真又活的耶和华神的荣耀和美德。今天世上的教会也有同样的权利与义务。以色列人的生活开始像外邦人一样的时候，他们就是夺取了神的荣耀；神必须要惩罚他们。

4. 圣洁的地

这百姓属于主，因为主把他们从埃及救赎出来成为祂所有；地也属于主，祂把地赐给了以色列，条件就是他们不能玷污地。圣洁的神要圣洁的民住在圣洁的地。

利未记十八至二十七章，“地”字出现了六十八次。在这几章里，摩西列出了玷污地和招致神审判的罪：淫乱（十八章）、拜偶像（十九章）、严重的罪行（二十章）、亵渎，还有不让土地休息（二十五章）。

现今世上的国家不像以色列一样，跟神维系立约的关系，但他们还是有责任顺服祂道德的律，满有智慧地运用祂赐的东西（摩一，二）。

神甚至给了子民可遵守的年历，帮助他们懂得对祂所赐的东西感恩，并用之来荣耀祂（二十三，二十五章）。在被巴比伦掳去以前，以色列人是一个主要以农耕为生的民族；年历上的节日都直接关系到每年的收成。安息年和禧年不只使土地得到保养，同时也能调整国民的经济。那些不敬畏神的国家只要看看以色列地，就可以看出耶和华的确在赐福和看顾祂的子民！

5. 圣洁的救主

研读圣经而看不见耶稣基督，就等于错过整本书的主题（路二十四 47）。律法是“将来美事的影儿”（来十 1）。特别是利未人的献祭和祭司的职分，都清楚勾画出耶稣基督的性格和工作。

再多的善行和宗教努力也无法使一个罪人圣洁。只有耶稣基督的血才能洗净我们的罪（约壹一 7），也只有那复活荣耀的救主能作为我们的中保（二 1）和大祭司（来八 1；罗八 34），在神宝座前为我们代求。旧约以色列人只能在影儿里看见的，今天的信徒却能在耶稣基督的大光中看见。

就如以色列国民必须提防不洁净和污秽的东西，今天的信徒也必须“洁净〔自己〕，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后七 1）。神要我们作“圣洁

的祭司”和“圣洁的国民”，让我们可以宣扬祂的美德，荣耀祂的名（彼前二5、9）。

1861年1月24日星期天的早晨，司布真在都市会幕教会（Metropolitan Tabernacle）讲道时用以下的话作结：

“不圣洁的教会！在世上毫无用处，在人群中毫无尊严。啊，那是多么令人讨厌，是地狱的笑柄，是天堂所憎恶的。愈大的教会，影响力愈大；教会若是死的、不圣洁的，那就是最大的祸害了。世上最严重的罪恶，乃是由不圣洁的教会所造成。”

神说了八次：“要圣洁，因为我是圣洁的！”你听见吗？

研习题

1. 为什么很少人把圣洁这个观念与幸福快乐连接一起？

2. 你认为自己可以因圣洁而成为快乐的人吗？

3. “要圣洁”这命令是不可或缺的，并非一种奢望。这看法为什么重要？

4. 了解圣洁是不可或缺的，然而怎样实践圣洁，两者之间有何差距？

5. 你可以形容一下，如果爱和圣洁失去了平衡，产生怎样的问题？

6. 身为“神的祭司”（彼前二5、9），基督徒有哪些实际的“灵祭”献给主？

7. 律法掌管了古代以色列人的生活，“提醒他们身为神的子民是不能够任意而为”。这一点与今天潮流，就是“只要我不伤害其他人，我有权利做自己想要做的事”有何不同？

8. 若有人批评教会，因教会的会友都抱着“自以为圣洁”的态度而感到不满，你会如何反应？

2 献祭与救主

利未记一至七章

让我们回顾以色列人未受利未记教导之先,做了什么事情。

以色列人出埃及后约十星期到了西乃山(出十九1)。神在那里宣布律法,也把建造会幕的指示给了摩西。摩西在以色列人得到自由的第二年正月初一日把帐幕立起来(四十17),所以从出埃及记十六至四十章,共有九个月的时间(参民九1-5)。

民数记开始就提到第二年二月初一进行的人口统计(民一1),这说明利未记所记载的是一个月内的事情。会幕已经可以使用,如今神要把各种献祭的须知告诉祭司。

在会幕祭坛上可以献上六种基本的祭。当献祭者想表达自己向神委身,就会献上燔祭,也同时献上素祭或奠祭(参民十五1-10)。这些祭代表了人对主完全的奉献。平安祭在于与神相交,而赎罪祭和赎愆祭则在于蒙神洁净。这里每一种祭都能满足献祭者生命里的某种需要,也同时指出有关神完美的祭物、耶稣基督的性格和工作的真理。

牲畜的血并不能除罪或改变人心(来十1-4)。然而,神确是说献祭者的罪得到赦免(利四20、26、31、35,五10、13、16、18,六7);祂如此做是基于耶稣基督在十字架上的牺牲(来十5-14)。[1]

---

① 希伯来书十章8-10节指的是利未记里的六个祭,全都成全在耶稣基督身上。"祭物"(5节)是指每一个献牲畜的祭,包括平安祭、燔祭、赎罪祭和赎愆祭。"礼物"(5节)是指素祭和奠祭。第6、8节特别提到燔祭和赎罪祭。

就像今天某些教会里的人一样，以色列的献祭者也可以单单在祭坛前做些表面工夫，并非真心摆上，这表示他们尚未真正得到神的赦免（诗五十 8－14；赛一 10－20；弥六 6－8）。神所要的不是我们的祭物；祂希望我们真心顺从祂（撒上十五 22）。

利未记一至七章描写的献祭提醒我们，身为神的子民，有基本的属灵需要：向神委身、与神相交，还有蒙神洁净。

1. 向神委身（利一，二，六 6－23）

燔祭（一 1－17，六 8－13）

这是最基本的一种祭，表达了人对神完全的奉献和摆上。我们降服在主面前的时候，就是把"一切〔全烧〕在坛上"（一 9），完全没有保留。新约圣经，罗马书十二章 1－2 节，同样的意思，激励神的子民成为活祭，全然献给主。

献祭的仪式是由神亲自细说，是不能更改的。祭物必须是公牛（利一 3－10）、公羊（14－17）或禽鸟；[①]而且献祭者必须把祭牲带到会幕门口，那里有一个铜坛，上面有火不住燃烧（六 13）。祭司检验确定祭牲没有残疾（二十二 20－24），因为我们必须把最好的献给主（参玛一 6－14）。耶稣基督是那"无瑕疵、无玷污"的祭物（彼前一 19），祂把自己毫无保留地献给神（约十 17；罗五 19；来十 10）。

除了献鸟例外，献祭者都会把手按在祭牲的头上（利一 4），这行动象征了两件事情：（i）奉献者与祭牲认同；（ii）有东西传递到祭牲身上。就燔祭而言，献祭者想要表达的是："我把自己完全献给主，就像这牲畜整个被献在祭坛上一样。"凡是有流血的祭，按手就代表献祭者，把罪孽与过犯象征传递到代替罪人死的牲畜身上。就连燔祭也可以为献祭者赎罪（4 节）。

献祭者接着把牲畜宰了，祭司用盘子接血，然后把血洒在祭坛两旁（5、11 节）。但宰杀禽鸟的是祭司，不是献祭者；他让血流在祭坛旁边，然后把祭牲放在坛上焚烧（15－17 节）。公牛、绵羊或公羊被切成块子后，每一部分都用水洗过。除了皮以

① 就算是民中最贫穷的也能够向神献祭。马利亚和约瑟为婴孩耶稣行奉献礼时，他们献的是鸟，而不是牛羊（路二 21－24；参利十二 8；林后八 9）。

外,其他部分都陈列、摆在柴上[①]用火全烧了。皮归祭司所有(七8)。

献祭的意义可以从利未记第一章出现七次"在耶和华面前"和"献与耶和华"的重复句子得知(2-3、5、9、13-14、17节)。祭坛上所行的,并不是献祭者与他的良心,或献祭者与他的国民,甚至献祭者与祭司之间的事;而是献祭者与神之间的事。若献祭者到外邦的庙宇去献祭,大概可以讨好异教的祭司和人民,但绝不会得到主的赐福。

"馨香"一词在本章出现了三次(9、13、17节),一至三章共八次,指的是"芬芳的香味"。由于神是个灵,祂没有形体,所以圣经采用了具体有形的字眼,勾画神的行动和反应。在这里,我们仿佛看见神闻到芬芳扑鼻的香味而感到喜悦的样子(创八21;利二十六31)。耶稣死在十字架上的时候,祂就成了馨香的祭物献与主(弗五2);我们对神的奉献也应当以此作为榜样(腓四18)。

"燔祭的条例"记载在利未记六章9-13节。神指示祭司要使祭坛上的火不停燃烧,把坛上的灰收起来,然后拿到营外洁净的地方。大概神是在祭司奉献自己,刚开始服侍时,亲自燃起这火(九24)。[②] 由于灰是圣洁的,所以不能丢在营里的废物堆里,而是要拿到营外洁净的地方。甚至连鸟的嗉子也必须跟灰放在一起(一16),不能当作垃圾。

素祭(二1-16,六14-23,七9-10)[③]

可以用五种不同的形式献在坛上:细面、炉子烤的饼、铁鏊烤的饼、煎盘(平底锅)作的饼,或烘烤轧碎的新穗子。这些饼跟我们现在馅饼的皮,或意大利薄饼类

---

① 希伯来文"陈列"的意思可见于诗篇五篇3节"我必向你陈明我的心意"。我们的祷告应该是陈明、"燃烧"在神面前的,有如祭坛上的祭物。祷告也比喻作燃烧在铜坛上的香(一四一2)。

② 保罗劝谕提摩太要"将神……的恩赐,再如火挑旺起来"(提后一6),他用了一个希腊字,直译是"再次——生命——火",就是"把火煽动,使之再有生命"的意思。身为神的祭司,今天的信徒必须让心中祭坛的火不断燃烧,不要让火不冷不热(启三15-16)或冷淡下来(太二十四12)。

③ 在17世纪的英国,圣经被翻译成英皇钦定本时,"肉"(Mea)一字的意思包括了谷类;所以虽然此祭不含"肉"(牲畜),翻译者却翻译成肉祭(Meat Offering)。应该称为"素祭"或"谷祭"(Grain Offering, Meal Offering or Cereal Offering)。

似。主持的祭司只取上一把献在坛上，这是给主“作为纪念”，用火烧了；剩下的祭物归祭司所有。惟有家族中的男丁才能取用，并且必须在会幕的圣处里（六 16，18）与无酵饼一起进食（17 节）。大祭司的儿子，就是要继承他职分的，他每天早晚所献的，是素祭中唯一不能吃的（19－23 节）。一天两次，神提醒祂的祭司在服侍祂时应当保持纯洁和正直。

由于谷粮代表我们劳力所得的成果，素祭是以色列人把神所赐的出产献给祂的一种方式。乳香，与那作为纪念的一起焚烧，代表了祷告（诗一四一 2；启五 8），使信徒想起“我们日用的饮食，今日赐给我们”的祷文（太六 11）。不过，素祭不是单独献上的，乃是与其中一个有流血的祭同献。我们的努力是永远无法赚取救恩或神的赐福；若不流血，罪就不得赦免（来九 22）。① 但那些因基督的血而凭信得救的人，可以把主所赐的献上给祂。

此祭象征耶稣基督乃生命的粮（约六 32），祂是那完美的一位，当我们敬拜祂、思想祂话语的时候，祂就会滋润我们内在的生命。这是神要为献祭者立下如此严格规定的原因，所献的素祭才能蒙悦纳。献这祭必须加上油（利二 1－2、4、6、15），浇在其上或调和其中，是神圣灵的写造；神赐圣灵给基督，是没有限量的（约三 34）。此祭也必须有盐（利二 13；太五 13），象征我们主纯洁的性情。耶稣把自己比喻成一粒麦子（约十二 23－25），祂被轧碎（细面），经过炉子里的煎熬，为了把我们从罪恶中拯救出来。

素祭是不得掺加酵与蜜的（利二 11）。因逾越节的条例，犹太人把酵看作是邪恶的东西（出十二 19－20；参路十二 1；林前五 8），耶稣基督却绝对无罪。蜜是天然产品中最甜的东西，但我们主完美的性情是属天的，并非出自这世界。酵和蜜都有起酵的作用，这一点也可能有关。

奠祭（民十五 1－13）

在利未记二十三章 13、18、37 节都论及；但里头并没有对其“条例”加以说明。

---

① 参利未记五章 11－13 节，里头提到没有能力献牲畜的穷人可以献素祭；神说祂会赦免他们的罪。但不要忘记，由于素祭是摆在每天献燔祭的祭坛上，还是算有“流血”。

正如素祭，奠祭是以奠酒为祭，不是独立的献，而是配其他祭物同献。这是把牲畜献在祭坛以后才跟着献上，也是献祭中必要的一部分（参民二十九 6、11、18－19 等）。“酒一欣四分之一”（民十五 5）大约就是一公升的液体。献祭者和祭司都不喝这酒，因为它是全部被浇在坛上。要注意的是，所献的祭越是昂贵，奠祭的酒的分量也愈大。

燔祭、素祭和奠祭都代表了人对神的摆上，并且完全委身于祂和祂的工作。把酒浇上象征了人把生命倾倒出来完全献给神。在十字架上，耶稣“如水被倒出来”（诗二十二 14），“祂将命倾倒，以至于死”（赛五十三 12）。保罗看自己如同奠祭一般，为腓立比人倾倒出来，与他们的祭物一起献上（腓二 17）；在罗马的监狱里，当他知道自己将会殉道时，他已经是“被浇奠”了（提后四 6）。

2. 与神相交（利三，七 11－38）

我们必须注意到平安祭，或作和好祭，有好几个特征。其一，献祭者可以献上母的牲畜，这是其他献牲畜的祭所不容许的。其二，如果不是用来还愿，祭牲就算有瑕疵也会蒙悦纳（利二十二 23）。毕竟，这祭物主要是给祭司、献祭者和家人作食物；那些瑕疵并不重要。

这一点把我们带到第三个特征：和好祭是献祭者唯一能够共享的祭。在祭司完成献祭后，大部分的肉归祭司；其他的则归献祭者，他可以与亲友们共同欢宴。由于以色列人很少宰杀宝贵的牲畜为肉食，所以只有在特别的场合才有牛羊作晚餐。所罗门为圣殿行奉献礼的时候，一共献了十四万两千个平安祭，人民欢宴了两星期（王上八 62－66）。

在东方，与人共餐就是把对方看作是朋友和同一伙的。对于雅各与他的岳父拉班而言，有着不再敌对的意义（创三十一 54）；对于以色列的长老、叶忒罗和他的人民而言，有确保友好的意义（出十八 12）。在今天的教会里，主餐，或作圣餐，是一个表明神的家合一的简单仪式（林前十 16－18，十一 18－34）。英文称之为“相交”（The Communion）。

不过，平安祭不仅是与所爱的人共享美食、团契交谊，也是献祭者与神和好、相交一种喜乐感恩的表达。也许是从神得到意外的赐福而感恩（利七 11－15），也许是曾经向神许愿而祷告蒙应允，或可能只是感谢神为他所做的一切，希望让所有人

都知道(16－18节)。和好祭所强调的是与神和人相交、和好,罪才得赦免。

利未记七章11－38节立下了餐宴的规定:民众吃什么,祭司吃什么,还有如何处理吃剩的东西。血和脂肪①是要献给神的,绝不能当作一般食物。(此条例也有很好的卫生理由)。凡是摸过不洁净的东西而吃祭物的,就会从民中被"剪除"(20－21、25、27节;参十七4、9－10、14,十八29,十九8,二十3、5－6、17－18,二十三29)。对于干犯安息日的人而言,被"剪除"就是死(出三十一12－14;民十五32－36);但我们不能确定是否所有干犯献祭律例的都会被治死。在某些情况下,"从民中剪除"可以指被遣送到"营外"直到那人遵守了神在洁净方面的指示(利十五)。

在十字架上,耶稣基督为所有愿意相信祂的人付上了代价,换取了和平(西一20),使人得以与神和好(林后五16－21);因祂所流的血,我们能够与神和其他信徒相交(约壹一5至二2)。我们以祂的话语作为食物,得到祂和祂为我们所成就的一切,我们就是在"享用"祂了。我们不是以牲畜献给神,而是"以感谢为祭"(诗一一六17)、"以颂赞为祭"(来十三15),发自一颗清洁的心,感谢祂的慈爱。

3. 蒙神洁净(利四至五,六1－7、24－30,七1－10)

赎罪祭和赎愆祭非常相似,两者甚至有同样的律例(七1－10)。一般来说,赎愆祭是针对某人对他人或财物犯了需要赔偿的罪而献的;而赎罪祭则针对无知或误犯律例犯了罪而献的。赎愆祭着重干犯者对他人所造成的损失,而赎罪祭则着重干犯者在神面前的过犯。祭司会在查问干犯者后才决定他需要献那一种祭。

"误犯"一词重复出现(四2、13、22、27,五15),不是指犯罪的人不知律法,而是他们不知道自己触犯了律法。他们是在无意中玷污了自己或违背了命令。然而,不

① 三章9节、七章3节提及的"整肥尾巴",指的是羊整条肥大的尾巴,可重至十五磅。被视为牲畜最贵重的其中一部分,是整个献给主。

能因为误犯而算为无罪。“他虽然不知道，还是有了罪”（五 17；参 1－5 节犯罪的例子）。[1] 他们的罪一旦被显明，就必须承认、面对。大卫祷告的时候说过同样的话：“愿你赦免我隐而未现的过错”（诗十九 12），就是“在我生命中不自知的罪”。

对于那些明白神的律例却“擅敢行事”故意犯罪的人，神没有给他们预备任何祭。当大卫占有拔示巴，然后谋杀她的丈夫时（撒下十一至十二），他是睁着眼睛蓄意犯罪的。因此，他知道唯一的希望在于神的怜悯（诗五十一 1、11、16－17）。身为一国之君，他大可以献上成千上万的祭，但那些都无法成为“公义的祭”（19 节）。

赎罪祭（利四 1 至五 13，六 24－30）[2]是不论罪人身份如何，都必须在主面前献上的；国民中身份愈高的，祭物也愈是昂贵。权利愈多，责任和后果也愈大。如果大祭司犯罪，他必须献一只公牛犊（利四 1－12）。如果会众全体犯罪，他们也必须献一只公牛犊（13－22 节）。官长献公山羊（22－26 节），“民”（英文新国际版翻译“居民中的一员”）则献母山羊或母羊羔（27－35 节）。贫穷人可以献斑鸠或雏鸽，极其贫穷的可以献不流血的祭物，就是细面（五 7－13）。

不论献什么牲畜，干犯者必须按手其上以表示跟它认同。若是整个国家犯罪，此事就由众长老来做（四 15）；因为作为领袖，他们在神面前有责任监督人民的属灵生活。牲畜被宰杀后，血就被呈献给神。在大祭司和全民的祭里，必须把一些血弹在幔子前面，还有抹在圣所里香坛的四角上；剩下的倒在祭坛脚下。这提醒国民，领袖犯罪的后果更加严重。领袖与平民献上祭牲的血都被抹在会幕门口铜坛的四角上。

请注意，祭牲的脂肪是被烧在祭坛上，而祭牲的身体却被烧在营外洁净之地（8

---

① 熟悉的名言“在法律之下，不能以不知者无罪为借口”乃取自英国法律学者塞尔登（John Selden，1584－1654）的话：“人不能以不知法律为借口而无罪；这不是因为每个人都知道法律，而是每个人都会用这一点作为申诉的理由。这是无从证实和反驳的。”如果我们把“罪”解释成“触犯神律法已知的部分”，那么就是说我们愈愚笨，就应该愈圣洁；并非如此。圣经劝我们要在知识上有长进，以致我们在恩典上也有长进（约七 17；彼后三 18）。我们那升为至高的大祭司体谅我们的无知，祂能帮助我们（来五 2，九 7）。

② 利未记五章 6 节的翻译，让人以为利未记五章 1－13 节是在谈论赎愆祭，其实这里所说的是赎罪祭。赎愆祭献的是公羊，而不是母羊羔或山羊（五 16、18，六 6）；赎愆祭有罚款，这里却没有提到；第 5－9、11－12 节清楚称此祭为赎罪祭。

-12、21节)。为什么?其中一点,这是赎罪祭与燔祭的分别,使奉献者观礼的时候不致混淆。但更重要的是提醒百姓,大祭司与全民的罪会污染整个营地;赎罪祭是圣洁的,不能留在不洁净的营地里。最后,根据希伯来书所说,这是我们主耶稣基督的写照,祂成了我们的赎罪祭,死"在城门外……在营外"。(12-13节)。

这礼仪的结果就是罪得赦免(利四20、26、31、35;参五10、13,六7)。尽管以牲畜为祭物是不能除罪或改变人心的,但这些祭物都指向那完美的祭物——耶稣基督(来十1-15)。祂是我们的赎罪祭(赛五十三4-6、12;太二十六28;林后五21;彼前二24)。

赎愆祭(利五14至六7,七1-10)

此为两种罪而设:干犯"耶和华的圣物"(五15)和干犯邻居(六1-7)。第一类包括有关神的祭物、许愿、特别日子的庆典等等,而第二类的例子,从2-3节可见。

程序包括了认罪(民五7)、财物的归还或如数赔偿、付上相当损失财物的五分之一作罚款,还有献一只公羊给主(利五15,18)。由祭司鉴定公羊的价值,以防献祭者用廉价货来赎罪。赔偿和罚款必须先交给祭司,他就可以知道是否能够献祭(六10)。若受害者没有来领取财物或偿金,就可以交给亲属中的一位;若没有亲属,就归祭司(民五5-10)。

赎愆祭说明了一个严肃的事实,就是人犯了罪及神洁净的罪,两者都要付上很大的代价。我们的罪既伤害神,也伤害人。随着真正悔改而来的,必定是赔偿的意愿。对于我们所干犯的神和人,我们会想要弥补,跟他们和好。只有无罪的代替者才能带来赦免。以赛亚书五十三章10节的一段经文说得很清楚,就是当耶稣死在十字架上时,神就把祂的儿子当作"赎罪祭"。我们本该受的惩罚,祂都替我们担当了!

我们尚未能深入研读这些祭的细节,但是了解罪的可怕、认罪、偿还的重要,还有神赦免凡相信耶稣基督者的恩典,我们救主甘愿为不配的人受死的奇妙大爱。

耶稣供应我们一切的需要。祂是我们的燔祭,我们必须把自己完全献给祂;祂是我们的素祭,被轧碎的麦子,经过烈火,使我们得到生命的粮,我们必须以祂为食物;祂是我们的奠祭,为我们倾倒自己作为祭物,服侍我们,我们也必须为了祂和其他人倾倒自己;祂是我们的平安祭,使我们的生命成为喜乐的宴席,而不是痛苦的饥

荒；祂是我们的赎罪祭和赎愆祭，因祂亲身担当了我们的罪（彼前二 24），并且为我们的罪付上了完全的赎价（一 18－19）。

以色列的国民必须献上六种不同的祭，才能与神建立正确的关系，但耶稣基督“献了一次永远的赎罪祭”（来十 12）完全解决了我们罪的问题。

你相信耶稣基督为你所有的罪而死，并还清了所有的债吗？你能够像马利亚一样说：“我的心尊主为大，我灵以神我的救主为乐”吗？（路一 46－47）不然，就在今天信靠祂吧！如果你已经相信祂，请向其他人传扬这好消息。

耶稣对一个已悔改的罪人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”（路七 50）

这是多么奇妙的话！

研习题

1. 用作祭物的东西必须符合哪些标准？

2. 在会幕祭坛前可以献上哪六种基本的祭？

3. 每一种祭满足献祭者生命里什么需要？每一种祭显明哪些有关耶稣基督的性格和工作的真理？

4. 作者把信徒属灵的需要归类成哪三方面？在你自己的生命中，你如何体验到这三方面是一种需要？

5. 如果有人批评祭物代罪的观念，认为那是逃避现实、不负责任，你会如何反应？

6. 你“全献坛上”、“献上最好”给主时，如何使这些行动不致流于一种靠行为自义的情况？

7. 为什么向慕道者解释赦罪必须流血的道理是那么困难？（参来九 22）

8. 哪几方面说明耶稣是最完美的祭物，远胜于旧约所献的祭？（参来一 1－6，七 23－28，十 1－14）

3 祭司的国度

利未记八至十章

在旧约之下，神的子民有祭司；在新约之下，神的子民是“圣洁的祭司”和“有君尊的祭司”（彼前二5、9）。每一个在基督里的信徒，都可以与使徒约翰同称：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，〔脱离有古卷作洗去〕又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀权能归给他，直到永永远远”（启一5－6）。

神的心意是要整个以色列国“作祭司的国度，为圣洁的国民”（出十九6），但他们辜负了神的期望，成了“犯罪的国民，担着罪孽的百姓”（赛一4）。国民道德和灵命败坏的其中一个原因，就是众领袖没有照神的吩咐过圣洁和顺服的生活。到头来，神必须让巴比伦来责罚“她先知的罪恶，和祭司的罪孽”（哀四13）。“国中有可惊骇、可憎恶的事，就是先知说假预言，祭司藉他们把持权柄，我的百姓也喜爱这些事，到了结局你们怎样行呢？”（耶五30－31）。

神希望祂今天的教会成为“圣洁的国度，是属神的子民，〔要叫你们〕宣扬那召〔你们〕出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前二9）。以色列祭司是一群拥有特权的人，但他们却藐视自己的特权，带领整个国家陷入罪中。甚至当以色列人从巴比伦归回自己的地，开始重建敬拜生活时，这些祭司还是没有把最好的献给神；神必须斥责他们（玛一6至二17）。

利未记一至八章是描写大祭司亚伦和他儿子持续八天的按立典礼。身为神的祭司，他们必须肩负三个重大的责任：服从神的权柄（八章）；彰显神的荣耀（九章）；接受神的管教（十章）。

1. 服从神的权柄(利八 1 - 36)

在这三章里,你至少可以找到二十个吩咐。摩西和亚伦不必策划按立典礼。那位曾经指示摩西如何建造会幕的神,如今再次告诉他如何按立祭司,还有祭司应该如何在会幕里服侍(出二十八至二十九章)。没有任何事情是需要想象或随机应变的。每一件事情摩西都必须依照神在山上给他的指示行(二十五 40,二十六 30,二十七 8;来八 5)。

面对今天教会的事工,属灵领袖必须时刻自问:"经上说什么呢?"(罗四 3)。神没有叫我们在黑暗中摸索教会的模式、带领教会的方式,还有教会该作的事,但如果我们以人的想法代替神的话语,我们就必定在黑暗里!(赛八 20)。宗教新花招和热潮滚滚而来,有些名人走红了,教会人数也增加,但不一定荣耀主或建立教会。我们需要像摩西一样的领袖,愿意付出时间到"山上"从神的话语寻求祂要子民所做的事。

召集会众(1 - 5 节)

亚伦和他儿子的按立典礼是公开的,所有按立典礼都是如此(徒十三 1 - 3,十六 1 - 3;提前四 14)。众祭司固然是以服侍主、竭力讨主喜悦为首要事情(出二十八 1、3 - 4、41),但他们也是百姓的仆人。全营百姓同时聚集在会幕门口是不可能的,所以在那里集合的大概都是代表各支派和宗族的长老、众领袖(参利九 1)。分别出来服侍是很严肃的事,必须在神的权柄与神百姓的见证下进行。

亚伦和他的儿子洗身(6 节)

地点可能在会幕院子里的洗濯盆处(出三十八 8)。众祭司按照礼仪正式全身沐浴,但仅此一次;之后,每次在会幕服侍时,只须在洗濯盆洗手洗脚(三十 17 - 21)。当罪人相信基督时,他们的罪就全部被洗净(启一 5 - 6;林前六 9 - 11);神的儿女必须常常到主面前承认他们的罪,以保持手脚清洁(约十三 1 - 10;约壹一 9)。圣经里,清洗的水就是指神的话语(诗一一九 9;约十五 3;弗五 25 - 27)。我们默想神的话并应用在生活里,圣灵就会用祂话语来洁净我们,使我们更像基督(林后三 18)。

亚伦的穿戴(7－9节)

亚伦和他的儿子都穿细麻布的衬衣(出二十八42－43;利六8－10;参出二十26),但大祭司穿的是特别华丽的外袍,记载在出埃及记二十八章。首先,摩西为亚伦披上华美的白衣,替他束上腰带。加上一件底边有石榴装饰和铃铛的蓝色外套。再加上细麻做的以弗得,那是一件配上特别带子的无袖外袍;以弗得和带子都用朱红色线、蓝色、紫色和金线绣上精美的图案。以弗得之上有胸牌,那是一块有绣花、两层重迭的布,上面有十二块宝石,代表了以色列的十二支派,里面有"乌陵和土明"。① 大祭司在头上系了一条细麻布的头巾,前面有一个特别的金"冠",上面刻着"归耶和华为圣"几个字。

每一个"作祭司的信徒"都穿戴着耶稣基督的荣美和公义,因祂而蒙悦纳(赛六十一10;林后五21;弗一6)。在神的眼中,我们的义都像污秽的衣服(赛六十四6)。可见我们的罪对于圣洁的神来说更是不堪入目了!大祭司能蒙神悦纳,乃是因为神恩待他们,为他们预备了这些穿戴。

亚伦和会幕受膏(10－12节)

所用的是一种营中无人可复制的膏油,除了祭司以外不得用在任何人身上(出三十22－33)。在圣经里,油往往用来象征那膏抹每个信徒的圣灵(林后一21;约壹二20、27;参诗一三三)。希伯来文"弥赛亚"和希腊文"基督"两者皆指"受膏者"(路四18;徒十38)。"耶和华的膏油"抹在祭司身上,这个事实把他们从一般百姓中分别出来,决定了他们可行和不可行的事(利八30,十7,二十一12、20)。

亚伦儿子的穿戴(13节)

他们的衣服不像大祭司那么华丽,却是神所命定的;因为他们细麻布的外袍和头巾,象征了他们在神面前人格和行为的圣洁。"总要披戴主耶稣基督,不要为肉体安排,去放纵私欲"(罗十三14)。

---

① 其意是"众光〔或咒诅〕和完全",释经家一般认为乌陵和土明是用来求问神心意所拈的"圣阄"(民二十七21;撒上二十八6,三十7－8)。

献上不同的祭(14－29节)

为亚伦和他儿子在赎罪祭所献的公牛使他们的罪得洁净，燔祭所献的公绵羊象征他们把自己完全献给主，赎罪祭的血使祭坛也成圣。

以"承接圣职〔按立典礼〕之礼的羊"当作承接祭牲，这是法典上唯一没有提到的一种，象征他们取得圣职应享的权利，可以与神相交，听神分派。"圣职"的希伯来意是"填充物"，"充满手"是授予职权的术语。"祭牲的一部分，连同素祭(出二十九25－26)都放在亚伦的手上，装满后，就在主面前摇一摇，然后吃掉。不过，这仪式最特别的地方，就是把血和油抹在亚伦和他儿子的右耳、右手大拇指上和右脚大拇指上，象征了他们是被分别出来听神的声音、做神的工作、走神的道路。

亚伦和他儿子在圣洁的会幕里服侍，必定要有血才能蒙神的悦纳。我们的大祭司耶稣基督却无须献这些祭，因为祂是圣洁神的儿子(来九)。祂就是"除去世人罪孽"唯一完美的祭(约一29)。

祭司受膏(30节)

亚伦已被圣洁的油所膏抹(利八12)，但此处又有油和坛上祭牲的血弹在他和儿子身上。意思是他们自己和穿着的衣服都"成圣"了，被分别出来专为主用。祭司或他们的服饰都不能作"一般"用途。他们是完全属于神的。

吃圣职的羊(31－36节)

在以后的七天里，亚伦和他的儿子必须留在会幕的院子里，而每天，摩西则献上与"圣职礼之日"所献同样的祭(出二十九35－36)。然后众祭司吃"圣职之礼的羊"和素祭的饼，就像他们吃平安祭的祭物一样。不过，其中有一个分别，就是他们不可以吃隔夜的肉(利七15－16)。所剩的必须在当天烧掉。他们七天不踏出会幕的范围，代表了他们对主奉献的完成。如果他们擅自离开会幕，就会死。作神的祭司是严肃的职事。①

---

① 祭司叛逆神招致死亡的危险(参出二十八35、43，三十20－21；利十六2；民四15、19－20)。权力愈大，责任愈重。

2. 彰显神的荣耀(利九 1－24)

亚伦和他的儿子已遵照神的吩咐。所以七天后,他们就可以开始在祭坛前服侍主。在这以前,都是摩西在献祭;现在,亚伦和他的儿子要接任祭司的职分了。

在神的祭坛上献祭(1－21 节)

亚伦和他的儿子必须献上一只公牛犊作赎罪祭,一只公绵羊作燔祭;之后,每个早晨和傍晚就在祭坛上献燔祭(16 节;出二十九 38－42)。每一天的开始和结束,都必须全然分别为圣归主。祭司在为百姓献祭前,因为本身不完全,所以必须先为自己献祭(来七 25－28)。

不过,在圣职礼中,他们也为百姓献祭(利九 3－4);连同素祭,献上一只公山羊作赎罪祭,一只牛犊和羔羊作燔祭,一只公牛和公绵羊作平安祭(和好祭)。不能只有成圣的祭司而没有成圣的百姓。神满有恩典,祂为罪人预备了赦罪、奉献和平安的途径;在我们主耶稣基督里,这一切我们都得到了!

摩西向百姓说话,告诉他们圣职礼完成时,主的荣光将会显现(6 节),正如会幕被竖立时所显现的荣光(出四十 34－38)。在会幕服侍的其中一个主要目的,就是为了荣耀以色列的神;祂的荣耀就在至圣所的施恩座上。四周的列国也有祭司和献祭,但他们没有神的荣耀。他们"不当作神荣耀祂"并"将不能朽坏之神的荣耀,变为偶像"(罗一 21,23)。神恨恶拜偶像的事,因为这夺取了祂应得的荣耀,夺取了祂想要与子民分享的福气。

亚伦完成这一切的献祭时,他与儿子和以色列的百姓都得到赦免,完全献给主,与祂和好了。献祭的次序很重要:我们必须先对付自己的罪,才能把自己完全献给主;然后我们才能与祂和好、相交。

分享神的赐福(22－23 节)

大祭司的特权之一就是祝福百姓;亚伦在开始服侍的第一天,就给了百姓两个祝福。第一个是他在献祭后独自宣告;第二个是他和摩西在完成圣职礼从会幕里走出来时一起宣告。

第一个祝福:民数记六章 23－26 节记载的大祭司的祝福。是献祭以后的事。

这提醒我们所得的每一个祝福,都是从耶稣基督在十字架上所成就的大工而来(弗一3-7)。除非我们认识到耶稣基督是我们的救主,否则无法拥有任何属灵的福气,也无法求神借着我们祝福别人。第二个祝福:摩西和亚伦从会幕里出来后所发生的,提醒我们必须与神、与人有和好的关系,才能成为别人的祝福。

看见神的荣耀(23-24)

摩西把会幕竖起来的时候,神的荣光曾经出现(出四十34-35),以后又再次在圣殿的奉献礼中出现(历下七1)。神与罪人分享祂的荣耀,那是何等大的恩典!

停留在会幕里的荣光最终还是因人的罪而离开了营地(撒上四21)。虽然在献圣殿的时候再度出现,但因国民犯罪之严重,先知以西结看着这荣光离开(结八4,九3,十4、18,十一22-23)。耶稣降生时,这荣光临到世上(路二8-9),会幕就在祂里头(约一14),但罪人把这荣光钉在十字架上。今天,神的荣光住在祂子民的身体(林前六19-20);在祂子民聚集的地方(三16-17);在祂的普世教会中(弗二19-22)。有一天,我们将会看见这荣光照亮神为子民预备完美的天城(启二十一22-23)。

神的火烧尽了燔祭(参历下七1-3),让百姓得到一个确据,就是耶和华神在他们当中,与他们同在。"我们的神乃是烈火"(来十二29),这火本可以把人烧尽!这提醒神的忿怒没有降在那该受审判的罪人身上,反而让祂的儿子都承受了(林后五21;彼前二24)。

百姓矛盾的反应能帮助我们更加了解敬拜的经验,因为他们既是欢乐,也同时感到震撼。他们心中欢乐是因为又真又活的神纡尊降贵住在他们中间,受他们的敬拜,然而当他们俯伏在地充满敬畏之情时,心中也有恐惧。这两种态度可以互相平衡。"当存畏惧事奉耶和华,又当存战兢而快乐"(诗二11)。在信徒的聚会中,保罗认为这是好的,是正常的感觉(林前十四23-25)。如果我们的服侍没有荣耀神,神就不能祝福它,透过它来帮助别人,赢得失丧的人。

3. 接受神的管教(利十1-20)

这一天本来应该以敬拜耶和华神的荣耀场面作结,亚伦两个儿子的丧礼却成了当天的高潮。马金多(C.H. Mackintosh)的话中肯有力:

"整个人类历史从来都是可悲、充满污点的。自始至终是一连串失败的纪录。身处在尽善尽美的伊甸园中,人却听从了那诱惑者的谎言(创三);那爱和拣选的恩手把他从审判中保存下来,放在一个修复的世界里,他却犯了放任的罪(创九);耶和华伸出膀臂引导他进入迦南地,他却'离弃耶和华,事奉巴力和亚斯他录'(士二13);处于权力和荣华的巅峰,脚前有说不尽的财富,世上一切资源尽在他号令下,他却把自己的心交给那没有受割礼的外邦人(王上11)。福音所带来的祝福散播不久,圣灵却必须预言到'凶暴的豺狼'、'背教'的事情,还有各方面的失败……就是这样,人破坏了一切。"①

拿答和亚比户的罪(1-2节)

这两个人所做的每件事都是错的。首先,他们用错人;他们不该自己拿香炉呈献公元前。这是他们父亲大祭司的工作(出三十7-10)。他们也用错器具;他们用的是自己香炉,而不是大祭司那抹过特别膏油而成圣的香炉(四十9)。他们选错时间;只有在一年一度的赎罪日大祭司才获得准许拿香进入至圣所,而且,就是大祭司也必须遵照特别的仪式(十六1)。

他们用错权柄。他们没有请教摩西或他们的父亲,也没有寻求、遵照摩西从神所领受的话语。在烧香的时候,他们用错火;圣经称之为"凡火"(十1;英文新国际版翻译"未经许可的火")。神吩咐大祭司把香烧在从铜坛取出的火炭上(十六12),但拿答和亚比户拿出自己的火,是神不悦纳的。他们有错误的动机,没有把荣耀单单归给神(十3)。我们无法看穿他们的心,但你可以看出他们所做的是一种出于骄傲的任意行为。他们的心愿不是要荣耀主、以祂为圣,而是提高自己的重要地位。

最后,他们倚靠错误的力量;因为第9、10节意味着他们喝了酒。这提醒我们以弗所书五章18节所说的话:"不要醉酒,酒能使人放荡。"如果神的儿女凡是以肉体的力量代替圣灵的力量都被治死的话,大概会所剩无几!陶恕(A. W. Tozer)说过:"假设神叫圣灵离开这个世界,教会所做的事大部分还会继续;而且没有人看出什么分别。"

---

① C. H. Mackintosh, *Notes on Leviticus* (Neptune, N. J.: Loizeaux, 1948), 175-76.《五经略解》,马金多(又译作麦敬道)著,拾珍出版社/种籽出版社代理。

拿答和亚比户并不是门外汉；他们是受膏的祭司，曾经在山上看见神（出二十四 1－11）。他们的父亲是大祭司，受过训练以服侍主的祭司。然而，他们却因悖逆而被治死！“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒！”（林前十 12）作神的仆人是很严肃的事，我们的服侍必须有圣灵加添的能力和神话语的管教。我们服侍神就必须“照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心（事奉神）。因为我们的神乃是烈火”（来十二 28－29）。

亚伦的哀伤（3－11 节）

在服侍方面，既有权利也有责任和牺牲。亚伦不得为他头两个儿子之死举哀（利十 6－7，二十一 10－12），而且要留在会幕的范围内完成圣职典礼。他的两个侄子负责埋葬死者（出六 21－22）。

也许我们会觉得奇怪，神为什么不只是警告拿答和亚比户，而是把他们治死；但在救赎的历史里，每个新时代的开始，主往往用审判来警告百姓。众祭司正要开始他们在会幕服侍的职分，神要确定他们了解这工作的严肃性。当以色列进入迦南地时，神用亚干的悖逆作为警告（书七），而乌撒之死就是约柜被抬进耶路撒冷时祂所给的警告（撒下六 1－7）。教会时代刚开始，亚拿尼亚和撒非喇成了众圣徒的警告，叫他们不敢欺骗神（徒五）。

祭司不能只是教导百姓分辨圣洁与否；也必须以身作则。这是先知以西结所传的主要信息之一（结二十二 26，四十二 20，四十四 23，四十八 14－15）。

亚伦的诚意（12－20 节）

摩西因为担心有人违背主的命令，再度招致祂的审判，所以他提醒亚伦和余下的两个儿子切记要吃他们平安祭（和好祭）的部分（利七 28－36）；他们也必须吃他们赎罪祭的部分（六 24－30）。但摩西发现众祭司没有按照律法献赎罪祭，亚伦和两个儿子也没有吃祭肉。起初他很生气，但后来觉得亚伦的解释有理。

亚伦解释说，他因当天的事情感到哀伤而无法安心吃祭物。主了解他的心，他是不想以虚伪的行为来欺骗神。亚伦知道这些礼仪若只流于形式，是不能讨神的喜悦，因为主看的是人的内心，祂要的不是祭物，而是人听从祂的话（撒上十五 22－23，十六 7；诗五十一 16－17；弥六 6－8）。律法不容许亚伦以一般的方式表达他的

悲伤，但却准许他禁食；所以禁食是他为失去两个儿子而感到悲伤的方式。

回顾这三章，里面有几个明显的功课：

1. 神的话教导我们如何服侍祂，我们必须听从祂所说的。神给旧约祭司的训示比新约的传道人仔细，但新约圣经也有清楚的原则和例子，使我们不致有所差错。

2. 我们把自己奉献给神，神就会因祂的事工而使我们分别为圣。祂要的是清洁、谦卑、顺服、有血和油作"记号"的仆人。

3. 若没有基督所成就的大工和圣灵的能力，我们的服侍是不会被神所悦纳的（彼前二5）。再多肉体的热诚或"凡火"也无法取代圣灵充满的奉献。要确定你服侍的"火"是来自神的祭坛，而不是这世界。

4. 我们传道人要以主和祂的荣耀为先。不管我们牺牲和服侍多少，如果神没有得到荣耀，也不会有祝福。

5. 服侍的权利也带来重大的责任，"因为多给谁，就向谁多取"（路十二48）。

6. 我们的一生应该以服侍主、荣耀祂名为最喜乐的事。"当存畏惧事奉耶和华，又当存战兢而快乐"（诗二11）。

研习题

1. 为什么分别出来服侍主是那么严肃的事？

2. 在服侍上若不靠着圣灵的大能和神话语的权柄，有哪些后果？

3. 圣职或神呼召你所做的事，需要信徒的肯定，为什么重要？

4. 你考虑服侍的范围里，对神肩负什么责任？

5. 作者说到祭司的职责和献祭时指出"没有事情是需要想象或随机应变的"。这话对今天的神仆、教会有什么启发？

6. 请比较祭司华丽的衣服和你"披戴"耶稣基督所穿上的荣美和祝福。（参罗十三14；弗一1－14"属灵财富"）

7. 哥林多前书六章9－11节形容，基督徒虽然已被洗净，却仍然需要"保持手脚清洁"。如何实际应用这道理？

8. 献祭的程序让我们知道必须先对付自己的罪，才可以把自己完全奉献给主。你试过希望灵命成长，却不愿意放弃某种罪吗？你如何悔改得帮助？

4 洁净与敬虔

利未记十一至十二章

"洁净就在敬虔的旁边。"

一般人认为这句话是约翰·卫斯理(John Wesley)所说的;[①]但这句谚语大概早在他那时代以前就已流传。事实上,从卫斯理在他那篇讲道"On Dress"引用这话的方式看来,听的人都已熟悉这句金玉良言。

以色列人应该了解这句谚语;在以色列营中,洁净和敬虔这两个观念是密切到几乎可以说是同义词。以色列人很怕自己会因摸到或吃到什么东西而成为不洁净。从出生到埋葬,以色列人每天生活中各方面都必须服在神律法的权柄下。不论是选择食物、预备饭食、照顾产妇和新生婴孩、诊断疾病,或清除废物,这些事在以色列营中是不能随便的,以免有人被玷污。为了保持礼仪上的洁净,每一个以色列人都必须在生活中顺服神的律法。

1. 食物(利十一 1 - 23)

由于挪亚已知动物属于洁净与不洁净之分(创七 1 - 10),所以这种区分法在摩西律法以前就有了,是古老传统的一部分。"洁净"或"不洁净"与动物本身的品质无关,这完全在于神所说的。当祂颁发这些律法的时候,毫无疑问,是为祂百姓的健康设想(出十五 26;申七 15),但这些饮食条例的主要目的却是为了提醒以色列人他

① 约翰·卫斯理 John Wesley's Sermon 93 "On Dress","旁边"一词有"紧随"之意。一个人成为信徒后,他的信仰应该改变他对待自己的方式。

们是属于神的，并且有责任远离一切能玷污他们的东西。“要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利十一 44；参申十四 3－20 并列洁净和不洁净的食物）。

不过，这个远离污秽之物的属灵原则，也应用在神今天的子民身上。我们认识神的这件事必定影响各方面的生活。“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”（林前六 20）。“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行”（十 31）。神没有给祂的教会列出洁净和不洁净的东西，但祂话语里已有足够的说明，让我们知道什么事情讨祂喜悦，什么使祂忧伤。

有关饮食的律例，我们必须注意三个事实：（i）神把这些律法只给了以色列国民；（ii）遵守律法可以保证礼仪上的洁净，但不代表一个人的品格也因而圣洁；（iii）律法是暂时的，最终乃是成全在基督的十字架上（西二 14）。

耶稣清楚告诉门徒，凡物都是洁净的（可七 1），神差派彼得向“不洁净”的外邦人传福音时，也再次以此教导彼得（徒十 9－16）。保罗很肯定地说，节日和饮食绝不能作为一个人属灵生命的目的或衡量（罗十四 1 至十五 13）。“其实食物不能叫神看中我们。因为我们不吃也无损，吃也无益”（林前八 8）。以食物来论断别的基督徒是不对的（西二 16－23）。只要他们相信神的话语，就是一切食物都是洁净的，也祈求神赐福那食物，他们就有权利去吃（提前四 1－6）。①

我们不必逐一辨认这章所说的禽兽飞鸟。其实，其中有些我们也不清楚是什么。请记住，律法所说的只是一些有代表性的动物，并没有要列出完整的单子。摩西只是概括地说明可吃与不可吃的动物的特征，百姓必须在遵守律法时加以分辨。若是对于某种动物有疑问，就宁可不吃；实在没有必要冒被玷污的险。

地上走兽（1－8 节）

动物的两个条件是倒嚼和蹄分两瓣。两者缺一的就是不洁净，必须被弃绝。第

---

① 罗马书十四至十五章；哥林多前书八至十章，保罗谈到滥用自由，以致伤害到那些信心软弱，尚未了解基督里自由的信徒的问题。我们自愿把自己的权利搁置一旁，不是放弃自由，而是为了帮助那些比较软弱的信徒得到自由。不是说要一直把应该成长的人当作“婴孩”看待，但我们必须以爱心帮助他们。成熟不是强迫出来的。当然，一个信徒若随意吃有害于己的东西，就非常不明智了，因为信徒的身体是圣灵的殿（林前六 19－20）。

6节从希伯来文翻译成"兔子"的,是指一种我们不大熟悉的动物,因为我们所知道的兔子是不倒嚼的。兔子上下颚和鼻子的动作让人以为它在反刍,但其实不然。

水中活物(9－12节)

可吃的必须是有翅有鳞的;所以凡是贝类、猫鱼和鳗鱼都不可吃。藏身在水底和吃垃圾、腐肉的水中活物会有寄生虫,有害于进食者的健康。由于鱼在水里游来游去,一般都能避免这类病毒的感染。

禽鸟(13－19节)

以吃腐肉的鸟为捕食对象的,本身会被他们所吃的死尸和肉中还流存的血玷污;这使它们双倍的不洁净。当以色列人贪吃肉的时候,主就给他们鹌鹑(出十六1－13;民十一31－35)。

会飞的昆虫(20－23)

所有的昆虫都不可吃,除了那些有足有腿,在地上蹦跳的,如蝗虫、蚱斯、蚂蚱和蟋蟀。这些都不是西方日常饮食的一部分,但在东方有许多人把它们身体不同的部分烤来吃。施洗约翰以吃蝗虫和野蜜为生(太三4)。犹太人都会避开蟑螂、苍蝇和其他同类的昆虫。

好几年前,我每年一次体检,医生发现我的糖分指数颇高。仔细检验后,他说我出现患上糖尿病的危险,可能会导致严重的损害,例如心脏病或瞎眼。解决问题最容易的方法就是减肥,所以我马上开始节食。

他给了我一个很好的建议。"记住,节食愉快的秘诀就是学习讨厌对你有害的东西,还有享受对你有益的东西。"

果然有效!我照着节食的计划行,甜食和肥腻的甜品再也不能使我垂涎三尺;很快我就减掉威胁我健康,甚至生命,过多的体重。体内糖分也稳定下来。

旧约时代的以色列人对生活也必须抱着同样的看法。他们必须学习看轻神称为不洁净的食物,享受神称为洁净的食物。没有中间路线。对疑问食物,立刻弃绝,以免违背神,玷污自己。

当我还是初信者的时候,有人给了我一张"别人可以,你却不可以"的单张;对

我帮助很大。我学习到必须从神，而不是从人。我得到指示，并且愿意与别人不同。我最大的心愿，就是高高兴兴地讨主喜悦，并非满口牢骚或看自己如何既接近罪而又不惹麻烦。

2. 触摸（利十一 24－43）

这一段所强调的，是避免摸到某些动物的尸体而被玷污，不论动物是洁净或不洁净。一个犹太人就算偶然遇见洁净动物的尸体，也会知道那是污秽的，因为还没有照规定放血，肉也未经处理以防疾病。当参孙从死狮内取蜂蜜来吃的时候，他就玷污了自己，从此不能作拿细耳人（士十四 1－9；参民六 6、9）。不管蜜有多甜，在神的眼中，那是不洁净的；参孙也因而不洁净。

摸过死尸而被玷污的人，会被视为不洁净直到一天的结束。他们必须洗身、洗衣服，而且在太阳下山以前不得进入营中。如此可以防止他们把摸死尸后带来的病菌传染给其他人。如果死物掉在瓦器里，就要把瓦器打破。所有沾到死尸的东西都是不洁净的，必须清洗或打碎。

这些条例的背后明显具有卫生理由，遵守条例可以帮助以色列人提防疾病。但这些律例的主要目的，还是为了教导百姓欣赏洁净的东西，避开不洁净的东西。保罗对于哥林多人的劝谕，就是应用了这原则的一个现代版本；每一个认真想过圣洁生活的信徒都必须思想、遵守（林后六 14 至七 1）。

摩西在不洁净的名单上又加上蜥蜴、鼠类和其他地上爬行的动物（利十一 29－30）。这些小动物可能死在一些隐密的地方，人很容易无意中摸到它们的死尸而被玷污。或死尸掉到容器里或衣服上，使对象不洁净。犹太女人理家的时候都非常小心，以免家中什么东西使房子里的人不洁净。

利未记十一章，你会找到三十二个不洁净和十个可憎的字词。神称为不洁净的，我们也必须看为是可憎的。“祸哉，那些称恶为善、称善为恶，以暗为光、以光为暗，以苦为甜、以甜为苦的人”（赛五 20）。悖逆的第一步通常是把罪“重新定类别”，使之看起来不再是可憎的，而是可以接受的。

举个例子，神说男人和女人不得吃园子那棵树的果子，但夏娃“见那棵树的〔果子〕好作食物”（创三 6），就把果子吃了。神说耶利哥城的战利品都在神圣的规范下，以色列兵丁不能碰（书六 16－17），但亚干重新定类，私取了一些战利品（七 16

－26）。他因而赔上了生命。撒母耳叫扫罗王把所有亚玛力人和他们的牲畜灭尽，但扫罗使亚甲存活，并且留下“上好的牛、羊”献给神（撒上十五 15）。扫罗把神称为可憎的东西重新定类，以为如此神会接纳，但他愚昧便失去了王位。

今天，就像士师记所形容的百姓，“各人任意而行”（士二十一 21－25）。但社会对罪的重新定类并没有改变什么；神仍然称罪为可憎的，仍然会施行审判。

如果一个医生作了错误的诊断或开错药方，就会被控告失职之罪。但一个大学教授、自由派的传道人，或有名的新闻专栏作家维护不道德的行为，却可以脱罪，甚至以判断精准见称。为什么？“人心比万物都诡诈，坏到极处”（耶十七 9），人因自己的行为是恶的，所以“不爱光倒爱黑暗”（约三 19）。

布道家桑地（Billy Sunday）以前常说，一个罪人找不到神的原因，就如一个罪犯找不到员警一样：那罪犯并没有用心去找！耶利米先知写道：“从先知到祭司，都行事虚谎，他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤，说：‘平安了，平安了！’其实没有平安”（耶八 11）。诊断错误、药方无用的人备受尊崇，而诊断正确又有药方的人却受逼迫。“先知说假预言，祭司藉他们把持权柄。我的百姓也喜爱这些事”（五 31）。

3. 分辨（利十一 44－47）

犹太百姓若要保持洁净，讨主喜悦，就必须有分辨的能力；就是要认识和遵守神的话语。作父母的必须教导自己的孩子认识律法，劝诫他们提防不洁净的东西（申六 1－9）。祭司必须教导和提醒百姓遵守主的命令。以色列国在忽略、拒绝听从神话语的时候，就开始随从四周异教国家行可憎的事，导致以色列受罚和战败。

以色列人必须每时每刻提醒自己属于那又真又活的耶和华，而且身为以色列国的一分子是一个崇高、圣洁的特权。“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利十一 44）。新约的说法就是：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗四 1）。顺从神的旨意并非重担，而是特权！就如摩西提醒百姓说：“哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例、典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？”（申四 7－8）。

旧约的以色列人，与新约的基督徒一样，行事不能“像外邦人存虚妄的心行事”（弗四 17）。以色列人陷入试探，“随从”并效法外邦国家的异教风俗，以致受到玷

污和惩罚。今天的教会恐怕也是处于同样的境况，愈来愈像这个世界。摩根（G. Campbell Morgan）认为教会愈是不像这个世界，带给世界的贡献就愈大，这话说得很对。

运用属灵分辨能力的犹太人一定"凭爱心行事"（弗五 2），他们对主的爱也成为他们遵守神律法的动力。每天早上，犹太东正教信徒会背诵"示玛祷文"（The Shema），这是犹太人一个正式的信仰宣告："以色列啊！你要听。耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力，爱耶和华你的神。"（申六 4－5）。至今这仍然是最首要的大诫命。（太二十二 34－40）。

正如旧约的以色列人，今天的信徒不单要行事为人与所蒙的召相称，凭爱心行事，也要"谨慎行事……要明白主的旨意如何"（弗五 15、17）。我们必须睁大眼睛，小心四处观望，以免自己被玷污。那些知道神称为洁净和不洁净的是什么，时常谨慎小心的犹太人，不大可能会摸到不洁净的东西，使自己受到玷污。我们"行事为人〔就当〕像光明的子女"，就不会在黑暗中被死尸绊倒；因为神的话是指引我们的光（诗一一九 105）。神提醒百姓，祂从埃及的枷锁救赎他们出来（利十一 45）。因此，他们是属于神的，理当顺从神的旨意。基督救赎了我们，我们得到自由不是为了满足自己，而是为了服侍祂，这是最大的自由。在颁发律法的时候，主往往用出埃及记里的神迹来呼召以色列人顺从祂（十九 36，二十二 31－33，二十五 38、42、55，二十六 13、45）。新约的说法是犹太人是被"重价买来的"，理当荣耀那位把他们买赎回来的主（林前六 20；彼前一 18－25）。

成熟的标记之一就是懂得"分别出来"（利十一 47），能够分辨是非。就如病理学家透过显微镜看出一个健康细胞和癌细胞的分别。音乐专家可以听出一个准确的音阶和不够准确的音阶，两者之间的分别，写作专家知道正确的字词和错别字的分别。同样，成熟的基督徒能够运用分辨能力，看出什么是不洁净的，以避免之。不要忘记，小孩子是很容易走到泥泞弄脏自己的。

先知何西亚对他那时代的以色列人所说的话，也适用于今天自称为基督徒的人："你……必日间跌倒，先知也必夜间与你一同跌倒……我的民因无知识而灭亡。"（何四 5－6）。"唯独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就能分辨好歹了"（来五 14）。哈温斯（Vance Havner）在写哥林多前书二章 13－16 节的批注时说："今天教会里最罕见的就是分辨能力。无知的人不知道它是什么，属肉

体的人缺乏它。只有属灵的人拥有它，而这类人却又是少之又少。”

4. 净化（利十二 1－8）

神满有恩典，为所有被玷污的人预备了洁净和复和的途径。处理一般的不洁净，通常的做法就是清洗自己和自己的衣物，并且留在营外直到傍晚。民数记十九章形容“除污秽的水”留在营外，作为洁净用的。但某些玷污的情形，必须采取进一步的措施，如生产（利十二）和有传染性的伤口或疾病（十三至十五章）。

产妇与孩子（1－5 节）

在生孩子的时候，产妇会流血（4－5、7）还有体内产生分泌物（参十五章）；因此，在礼仪上，她是不洁净的。这一章的主题不是个人的圣洁，而是产妇净化的仪式，不然，她无法恢复家居和营中的正常生活。

所以，我们绝对不能把利未记十二章解释成那是一种认为人类性行为是“污秽”，怀孕会玷污人，或婴儿是不洁净的教导。神创造人类时是“造男造女”的（创一 27），当神宣告说祂所造之物“甚好”（31 节）时，这宣告包括了性。祂盼咐我们的始祖要“生养众多”（28 节）；尽管这一代对生小孩抱有负面的态度，我们却从圣经看到子女是神所赐的恩福（诗一一三 9，一二七 3－5，一二八 3；箴十七 6；太十九 14）。犹太人就算在某种情况下意外怀孕，也绝对不会考虑堕胎的。

这些指示大概也关系到健康的问题。由于产妇生男孩后四十天之内，或生女孩后八十天之内，在某种程度上被视为“不洁净”，所以她在重执家事前，有休息和康复的机会。这对她自己和婴孩都有好处。同时，她也不会被帮助她，却可能带病的人传染，或她自己把可能患上的疾病（产褥热）传染给人。

圣经没有解释为什么女孩比男孩的时间多一倍。若说女婴的体质必定比男婴差，因而需要在母亲身边较久，那是没有根据的。虽然女孩有一天会承受夏娃所受的审判（创三 16），但婴儿的性别是由不得产妇选择，神又怎会因而使她隔离的时间加倍？若说神如此安排是为了“惩罚”作丈夫的，使他与妻子分开的时间加倍，那也不见得合理。也许，神设立这些条例主要是为了母亲的健康，还有让她和女儿建立“亲密的关系”。以色列的社会结构显然是以男性为主，儿子比女儿受欢迎。

割礼(3节)

古时候,也有其他国家实行割礼;但神把这个礼仪给亚伯拉罕,作为神与以色列民立约一个特别的记号(创十七10-14)。每当一个男孩在生下来第八天取名、行割礼时,他就成为"立约之子"了。这手术也象征了神要在人心所进行的"属灵手术"(申十16,三十6;耶四4)。不幸的是,犹太人忽略了这礼仪的属灵意义,以为肉体的手术就可以保证犹太人得救和蒙神悦纳(太三7-10;罗二25-29)。在初期教会中也出现同样的想法,必须严加反驳(徒十五;罗四1-12)。

有些人认为割礼跟婴孩洗礼一样;但哈利逊(R. K. Harrison)说得很好:"把两者相提并论是过于肤浅和狭窄,无法完全成立和叫人相信"①。一个真正的信徒是借着圣灵经历到内在的属灵割礼,就是那改变人心、带来新生命的"真割礼"(加六12-16;腓三1-3;西二10-11)。信徒既已把自己的罪性"脱去",他们就可以活出新的生命,不需随从肉体的情欲。

祭物(4-8节)

在生下儿子的四十天,或生下女儿的八十天后,父母必须到圣所去,为产妇得洁净而献祭;献一只一岁的羊羔作燔祭和一只雏鸽或斑鸠作赎罪祭。燔祭象征她回到正常生活后为神摆上,赎罪祭则针对生产过程的不洁净。同时,这也提醒他们不论孩子有多漂亮或可爱,生下来就是有罪的,有一天必须信靠主才得救恩(诗五十一5,五十八3)。

神何等恩待、通融那些负担不起羔羊的穷人!马利亚和约瑟带耶稣到圣殿去的时候,就是用了神所预备的方式(路二21-24)。

这一整章,简而言之,乃是说明神对家庭的关爱,尤其是对于母亲和孩子。耶稣说:"让小孩子到我这里来,不要禁止他们,因为在神国的正是这样的人"(可十14),这一点也不奇怪。

---

① R. K. Harrison, Leviticus, *Tyndale Old Testament Commentary series* (Downers Grove, III.: Intervarsity, 1980), 134.

研习题

1. 身为现代的基督徒，这些古希伯来人的洁净条例跟你有什么关系？

2. 为什么今天的基督徒没有遵守旧约所有的礼仪条例？

3. 今天的基督徒怎样知道什么事情讨神喜悦，什么使祂忧伤？

4. 你在哪方面容易犯律法主义的毛病，论断其他信徒多少程度纯正或圣洁？

5. 今天基督徒在饮食方面如何"犯罪"？

6. 你对"顺从神的旨意并非重担，而是特权"这句话有什么看法？

7. 小心谨慎那些玷污你的事物，对你来说实际指的是什么？

8. 什么奉献与圣洁的原则是直接适用于今天的信徒？

9. 社会对罪"重新定类"，你认为神在哪方面审判社会？

10. 你是否曾经在不合潮流或权宜的情况下，仍然愿意有所不同？或曾经因为顾虑不好的后果而不愿意如此做？

5 伟大的医生

利未记十三至十五章

“健康之始在于认识疾病。”这是西班牙小说家察芳特斯(Miguel de Cervantes)所写的话,每一个医生都会同意。归根究底,如果没有正确的诊断,又怎能对症下药?

神非常关注百姓身体的健康,因此,利未记这三章所针对的,是身体不同种类的疾病。以色列民在旷野漂流的时候,神曾经照顾他们的需要(申二十九5),并且应许他们,若听从神,就不将埃及地的疾病加在他们身上。虽然我们最大的需要确实在属灵方面,但神还是关心百姓身体的健康。

利未记十四至十五章里翻译作麻风的这个希伯来字,意思是好几种不同的皮肤病,甚至连发霉也算在内(十三47,十四33)。不过,这几章叙述的,不仅是病症和仪式。在圣经里,表征罪的其中一个形象就是疾病(诗一四七3;赛一5-6;耶八2,三十12;可二17)。因此,我们研读这几章经文,就可以知道什么是罪、神要我们如何处理罪。我们必须把眼光从摩西移到耶稣基督身上,祂是伟大的医生,祂受伤是为了使我们得医治(赛五十三5)。这几章说明了三个与圣洁生活关系密切的题目:罪(十三章),救恩(十四章),圣洁(十五章)。

1. 罪(利十三1-46,十四1-32)

由于疾病使人不洁净,所以神指派祭司作检验官判断病人是否“不洁净”,需要与营中其他人分隔。接受检验的人需要隔离最多两周,以待病情好转或恶化。病症可能包括浮肿和癣(十三1-8);浮肿、白疕和红瘀肉(9-17节);疮(18-23节);

火斑（24－28）；还有不同种类的皮疹（29－44节）。不是所有看来像麻风的都是真正的麻风，把没有真正患病的人隔离起来是很残忍的。

同时要注意，接受检验的不只是人（1－46节），也有衣物（47－59节），甚至是房屋（十四33－57）。在这里，祭司寻找可能扩散，造成大害的霉菌。以色列人得了自己的土地以后，这些霉菌甚至能摧毁他们的农作物（申二十八22；摩四9）。

由于圣经用疾病来说明罪，所以阅读这些经文的时候，你会学到很多有关罪的“病症”。

罪是“深于肉上的皮”（十三3－4、25、30－32、34）

“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶十七9）这节翻译作“坏”字，意思就是“病”；新国际版英文圣经把这字翻译成“无法医治”。罪不是一个表面的问题，不能以简单的方法来解决，就像以手霜治癌病一样不可能。罪发自内在，发自堕落的人性；除非人心改变，否则无法解决罪的问题。“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善”（罗七18）。那些认为“人性本善”的人既不明白圣经，也不了解自己的心。

在18世纪的英国，如果你因偷窃而被判决，法官可以命令有关当局砍了你的右手。如果你再犯，他们就砍了你的左手。我记得读到有一个扒手失去双手后居然还可以成功地干这行，原因是他用牙齿来偷东西！就算法官把他的牙齿拔光也解决不了问题，因为罪是深于肉上的皮。耶稣说：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤谎，这都是污秽人的”（太十五19－20）。

在耶利米的时代，假先知就像那些向病人撒谎，隐瞒严重病情的医生。“他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤说：平安了，平安了！其实没有平安”（耶六14）。今天，若有医生如此做，医学界便会处分他，但人文主义的辅导员、自由派的传道人和教授、政治家，还有报社的专栏作家如此做却完全没有问题。众人仍然迷信“进步观”，以为人是善良的，并且让自己和世界变得一天比一天美好。

罪会扩散

（十三5－8、22－23、27－28、32、34－36、51、53、55、57，十四39、44、48）

真正的麻风（韩生氏病）会影响皮肤和神经末梢；扩散时会产生结节和溃疡。

然后身体的肌肉会萎缩,四肢会变形。从一个伤口开始,逐渐扩散,把整个身体变成一团腐烂和丑陋的东西。这多么像罪!“私欲既怀了胎,就生出罪来;罪既长成,就生出死来”(雅一15)。

我们的始祖是小偷。他们的儿子该隐是一个撒谎者和杀人凶手。从那个小小的起点,罪扩散到整个人类,败坏、奴役他们。神使洪水泛滥时,地上是充满了罪恶、强暴和败坏(创六5、11-13);至今情况也没有好转。科学的进步使生活较为舒适,却没有使世界减少败坏。“满头疼痛,全心发昏。从脚掌到头顶,没有一处完全的,尽是伤口、青肿,与新打的伤痕”(赛一5-6)。

怀特(Alexander Whyte)用了差不多五十年的时间,在苏格兰爱丁堡的圣乔治教会传讲神的话而传名,就是他很会揭露人心里的罪,并且用神的话加以验证。大家称之为“开刀式的讲道”。有一段时间,他的一名助理黑休(Hugh Black)在晚上讲道,这人的信息比较开放和乐观。会众说他们在周日早上被怀特(编注:怀特与英文“白”字同音)涂黑,周日晚上则被黑刷白!

教会若以肤浅的看法面对罪,这种态度便影响教会的信念与事工。如果所有男女基本上都是好人,而非神忿怒之下的罪人,那么为什么要传福音?为什么要差派宣教士?为什么耶稣还要死在十字架上?若人是好的,那么,他们所需要的是辅导(Counseling)和安慰(Consoling),而不是定罪(Convicting);我们给他们的应该是鼓励(Encouragement),而不是布道(Evangelism)。

罪会玷污(44-46节)

在利未记十三至十五章,“不洁净”出现了五十四次。所指的是一种礼仪上的污秽,使当事人失去参与社交生活或到神的家敬拜的资格。先知以赛亚承认他是一个“嘴唇不洁的人”(赛六5)。其后又代表我们所有人说:“我们都像不洁净的人,所有的义都像污秽的衣服”(六十四6)。凡是罪所接触的,就会被玷污;只有耶稣基督的血才能洗净这种污秽(林前六9-11;约壹一7;启一5)。

你读到诗篇五十一篇大卫的认罪文,一定注意到他的罪如何玷污各部分的身体:眼睛(3节)、思想(6节)、耳朵(8节)、骨头(8节)、心(10节)、口(13-15节)。他的手沾了乌利亚的血(14节),他只能俯伏在神面前呼叫说:“求你洗净我!”(2、7节)

罪造成隔离(46节)。多么严厉的话："他既是不洁净，就要独居营外"。他必须撕裂衣服，蒙着上唇，遇见人就要喊叫"不洁净！不洁净！"，而且必须独居营外直到死或痊愈。希幔在诗篇八十八篇5节以"被丢在死人中"来形容这种情况。神以大麻疯惩罚亚撒利雅王(乌西雅)，他必须住在"别的宫里"，实际上就是"隔离的房子"，与所有人隔绝(王下十五5)。他被隔离——住在死人中！

如果你曾经传福音，或许遇见一些人，完全忽视罪和地狱的可怕。他们轻佻地说："我不在乎到地狱去，我会有很多同伴。"①可是，地狱里不会有人陪伴，因为那是一个永远隔离和孤寂的地方。就像营外的麻风病人，失丧的罪人将会独居；永远孤独。

罪只适合火烧(52、55、57节)

被玷污的衣物必须用火焚烧；不是为了净化，而是要把衣物烧掉。耶稣谈地狱用的字是"Gehenna"，指的是耶路撒冷城外的垃圾坑，在那里"他们的虫是不死的，他们的火是不灭的"(可九44；参赛六十六24)。地狱是神永恒的垃圾坑，是为魔鬼和他的使者(太二十五41)，还有那些因拒绝耶稣基督而随从魔鬼的人而设的。那是一个火湖(启十九20，二十一10、14－15)；撒但和他的随从将永远在那里受苦；那些不信耶稣基督，没有重生进入神家，以致名字不在生命册上的人也会如此。

麻风的后果是短暂的，但罪的后果却是永恒的。犹太人知道麻风是无药可治的，然而我们却有除罪的妙方——相信耶稣基督，祂是世人的救主。你相信了祂没有？如果已经相信，你有没有告诉别人这个大好消息，就是他们不必像麻风病人一般永远住在地狱，那个可怕的垃圾坑里呢？

2. 救恩(利十四1－32)

我觉得十三章着重不洁净和隔离，读起来令人感到灰心。十四章却带给我们可

---

① 凡是期待在地狱里有"同伴"的人，都必须知道那些人是谁。"惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切撒谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里"(启二十一8)。"〔天〕城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好撒谎言编造虚谎的"(二十二15)。比较一下这群人与神儿女将来在天堂里的同伴有什么不同(来十二22－24)。

喜的希望之光:麻风病人可以得洁净和复原!我们需要先有审判的这个坏消息,然后才会感激得到救恩这个好消息。

麻风对于以色列人来说是无药可治的。因此,如果病人康复,那就是出于神的怜悯和恩典了。耶稣说:"先知以利沙的时候,以色列中有许多长大麻风的,但内中除了叙利亚国的乃缦,没有一个得洁净的"(路四 27)。"救恩出于耶和华"(拿二 9)。如果不是因着神的恩典,我们根本不可能得救,因为没有人配得救恩。

我们从麻风病人得洁净和复原的步骤,可以看到耶稣基督为罪人所做的事。

祭司到麻风病人那里去(1-3 节)

由于不洁净的麻风病人不能进到营里,祭司必须到营外帮助他们。"人子来,为要寻找拯救失丧的人"(路十九 10)。当耶稣来到世上服侍人,祂被称为"税吏和罪人的朋友";祂把自己比作一个医生,帮助有需要的病人(太九 10-13)。身为属于神的伟大医生,耶稣总是"出诊",亲临罪人所在之处。在以色列的麻风病人,由祭司出外察看以决定病人是否痊愈;但耶稣来到我们当中,是要医治我们所患的罪疾。

病人献上两只鸟(4-7 节)

这种不寻常的仪式描绘了基督如何拯救失丧的世界。鸟不应在瓦器里,它们是属于天空的。耶稣来自天上,降世为人(约三 13、31,六 38、42)。同样,祂把自己放进瓦器里,为了我们的罪而死。鸟是在活水上面被宰,这活水叫我们想到神的圣灵(约七 37-39),因为耶稣乃是"借着永远的灵"(来九 14)把自己献给神的。放走那只沾了血的活鸟,象征了我们主的复活;因为在福音里,基督的复活与祂的死是同样重要的(林前十五 1-4)。只有活的救主才能拯救死的罪人。

献祭的鸟血是在瓦器里和活鸟身上,但也必须涂在得医治的麻风病人身上。祭司用牛膝草把血洒在麻风病人身上七次,然后宣布他已经洁净。① "若不流血,罪就不得赦免了"(来九 22)。病人如何知道自己洁净呢?是祭司告诉他的!今天的信

① "七"这个数字经常出现在犹太人的礼仪。象征了完整和圆满。"八"则有新开始的含义。

徒如何知道神已拯救我们呢?祂用自己的话告诉我们!不管病人觉得怎样或看来怎样,神说他已经洁净,那就是定案了。

那人要自洁(8-9节)

他洁净的当天,必须洗身、洗衣服,还有剃去所有毛发。然后,他可以进营,但不能进到自己的帐棚。他必须在外面再住一个星期。

既然祭司已经宣布他是洁净的,为什么还要清洗?因为他必须亲身实践神确认他的地位。那人在礼仪上是洁净的,而且有权利住在营中,但他必须亲自和实际得到洁净,才适合住在营中。"你们要洗濯、自洁"(赛一16)。"当洁净自己,除去身体灵魂一切的污秽,敬畏神,得以成圣"(林后七1)。也许当保罗以更换衣服来比喻在基督里的新生命时,想到的就是利未记十四章。

那人再次自洁(9节)

这是一星期后的事情。那人必须再次洗身、剃去身上毛发,然后换上干净的衣服。两次的剃发使他的皮肤像婴孩一般,也许是象征新的生命。剃发和洗身并不能灭绝麻风病菌,只有神能够。然而两者象征了这个曾患麻风的病人得到的新生命。

那人照规定献祭(10-32节)

从祭司最初探访麻风病人,到这时已是第八天,"八"这个数字有新开始的意思。已洁净的麻风病人必须把一只公羊羔带到会幕门前献上赎愆祭,一只公羊羔作燔祭,一只一岁的母羊羔作赎罪祭,还有细面和油作素祭。

祭司本着这些祭物,宣布这人是洁净的(利十四7),因为这些祭物象征了耶稣基督的性情和工作。赎罪祭表示基督为人赎罪。赎愆祭提醒我们基督付清我们欠神的债,因为我们都像麻风病人一样,身体不洁净不能服侍祂。在燔祭中,人把自己完全献给神,而素祭则表明了奉献者虽然不完美,却因基督的完美而蒙悦纳。

仪式最独特之处,就是祭司对待已洁净的麻风病人就像对待其他祭司一样!他把赎愆祭的血涂在那人右耳、右手大拇指和右脚大拇指。他把油向着那人弹七次,

然后把它涂在沾了血的右耳、右手的大拇指和右脚的大拇指上。① 接着，就把油倒在那人的头上。这与摩西按立亚伦和他儿子所行的仪式一样（八章）。② 神把曾经患有麻风的人当作祭司看待，这是何等大的恩典！这段经文里，神六次宣告祭司要为那人"赎罪"（十四 18－21、29－31），意思就是说他的罪已得赦免。

由于麻风病人曾经被驱逐，无法工作和赚钱，无法把三头牲畜全部献上。因此，神容许贫穷的人献鸟作赎罪祭和燔祭（21－23、30－31 节）。神也没有要求人献赎愆祭时附带任何赔偿，祂设法使罪人得赦免和复原，罪人若把救恩看得过分困难，就不能响应神的呼召。

3. 圣洁（利十五 1－33）

这一章主要的词语是"漏症"，出现了二十四次。这是指一种流体，不论本质是水或人体分泌的液体。人体的分泌可以分作自然（16－18、25－30 节）或非自然（1－15、19－24 节），但都被认为是不洁净的，必须按照神的律法处理。这些条例肯定涉及个人的卫生和神对女人的体恤，但主要目的似乎在于强制个人的圣洁。并非每个人都是麻风病人，然而我们所有人也许被自己和别人的"分泌物"所玷污。

男性非自然的分泌物（1－15 节）

这可以指任何从腹泻到属于性病的淋病，引起的分泌或排泄物。凡是病人摸过或被他口吐之物沾到的东西都是不洁净的。事实上，那些摸到他而被玷污的人都必须洗身、洗衣服，过了晚上才得洁净。他摸过的瓦器必须打碎，木器则用水刷洗。防范病菌的传染是绝对不能轻忽的事。

患漏症的人若蒙主恩待，是会痊愈的；一旦如此，他必须等待一个星期，像被洁净的麻风病人一样，洗身、洗衣服。在第八天献上赎罪祭和燔祭，但不用献贵重的祭物，因为身体的分泌没有麻风那么严重。之后，那人就可以自由地敬拜主，在营中过一个正常的生活。

---

① 值得一提的是神并没有把油膏抹在人身上，而是在血上。圣灵只临到涂了血的地方。

② 祭司洁净给霉菌入侵的房子依照同样的仪式（利十四 49－53）。

最近几年,我听到很多谈论,讲论"有毒的人",甚至是"有毒的教会"。阿特本(Stephan Arteburn)和法勒顿(Jack Felton)写了一本书,名叫《有毒的信仰》,描写"异端"教会暗地把宗教的毒散播在那些毫无戒心的人中间。这个比喻很合乎圣经,因为耶稣要人提防法利赛人;他们假装很圣洁,但其实把污秽传到随从他们的人身上(太二十三 25 - 28)。使徒保罗也说他那时代有些人的宗教是"有毒"的。"要远避世俗的虚谈,因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮,愈烂愈大"(提后二 16 - 17)。

男性自然的分泌物(16 - 18 节)

这一段绝对不是指婚姻里的性交并非不净或污秽。正如传统婚礼说:"神设立婚姻,是为了使人类得到祝福和得到益处"。在神圣、爱的婚姻结合里,丈夫不会玷污妻子,妻子也不会玷污丈夫。"婚姻,人人都当尊重,床也不可污秽,因为苟合行淫的人,神必要审判"(来十三 4)。

摩西在这里是针对礼仪上的不洁净,不是道德上的不洁净。由于性交涉及身体的分泌,身体的分泌使人不洁净,因此夫妻二人必须花工夫洗身,保持礼仪上的清洁。也许主在这里要告诉我们,就连婚姻的爱那么美好的事情,也会让我们的罪性有机可乘把它玷污。犹太的夫妇除了自己的情欲以外也必须想到神,这就可以使他们的关系圣洁。因为他们没有罪要赎,所以得洁净不必献祭,只要用水洗就可以了。①

女性自然的分泌物(19 - 24 节)

同样,神没有因女人自然的月经而定她罪或惩罚她,因为神如此造她是为了让她能够生孩子。这条例只是要宣告女人的分泌物使她不洁净,所以她也会使别人不洁净。拉结向她父亲隐瞒神像的事时,就是以此为借口(创三十一 26 - 35)。

女人在月经期和接着的一星期是不洁净的,必须小心自己坐过、睡过和摸过的东西。但这种限制其实是化了装的祝福,因为这使她在最需要休养的时期得到休息

① 这一条律例大概也指男性夜间梦遗的不洁净(利二十二 4;申二十三 10 - 11)。神把立约的印记放在男人身上,因此祂绝对有权定下有关律法。

和安静。如果她的丈夫在性方面过于强烈,这段时间她对性交又不大感兴趣,这条律例可以防止丈夫强占她。如果丈夫强迫妻子,丈夫和婚姻的床都会不洁净一星期,他就必须与家里和营中其他人隔离!那是很不值得的事。①

神创造了性完全为了让人享受和繁殖,但没有节制的享受很快就会变成一种捆绑,随之而起就是痛苦。未婚者必须自我约束,以免犯了淫乱的罪,招致神的审判(来十三4);已婚者也必须自我约束,以免互相利用,阻碍神进入这份最亲密的关系。性是神所创造的,一个有智慧的人会让这位创造主决定它的用法。

女性非自然的分泌物(25-33节)

持续的出血会造成肉体的痛苦,并摧毁一个女人的宗教生活,因为她一直都是不洁净的。那个不知名、向耶稣求助的女人曾经患这病十二年(可五25-34;路八43-48)。严格来说,在人群中她所摸过的每一个人,不管他们知道与否,都已被她玷污;她摸主的衣服时,祂也被玷污了。可是,主多么恩待她!医治了她,使她能重过一直期待的正常生活。这个女人得洁净的仪式也让我们想到母亲生孩子后复原的仪式(利十二6-7)。

这些个人圣洁的条例,并非来自人民宗教领袖的虔诚建议,乃是主所颁发的神圣诫命,若是违背,就是很严重的事(十五31-33)。一个不洁净的人到会幕,玷污会幕、招致审判(31节)。神警告以色列人,违背利未记十五章24节颁发的律法,就使夫妇二人"从民中剪除"(二十18)。"剪除"指的是死亡(创九11用作此意)或驱逐,释经家有不同的看法,但无论是哪一种惩罚,都是严厉的。

今天,神的子民不再活在这种审判的威胁下,尽管"有至于死的罪"(约壹五16;参林前十一30)。不过,我们应该让神参与各方面的生活,让祂掌管我们每段关系。

祂对我们所说的仍然是:"要圣洁,因为我是圣洁的!"

---

① 拉比教导说第24节不是指丈夫故意侵犯自己的妻子,而是指他们在性交时妻子月经刚开始的情况。他们无法相信一个犹太男人为了享乐而故意违背神、玷污自己。

研习题

1. 神设立什么普遍原则，处理你的身体和健康问题？

2. 在旧约，疾病和罪有密切的关系。在今天，疾病和罪又有什么关系？

3. 哪方面可见耶稣是你的个人医生？（参赛五十三 5）

4. 基督徒如何判断自己的属灵健康状况？

5. 你什么时候与罪的“病症”交战而得胜？什么原因得胜？你有什么实际的劝告，可以叫人提防罪？

6. 为什么说“除非人心改变，否则无法解决罪的问题”？

7. 你对文中所形容“开刀式的讲道”有什么反应？

8. 如果讲道信息没有提到“坏消息”，即是罪玷污一切接触物，那么“好消息”会变成什么？

9. 圣经认为人做坏事的原因是什么？这种看法与一般人的理由有什么不同？

10. 回想自己得救的经历时，你认为祭司宣告病人得洁净，然后要求他们洗身，这一点有什么重要教导？

6 以色列重大的圣日

利未记十六章

对于旧约的以色列人来说，全年最重要的日子就是赎罪日（Yom Kippur），神在这日恩待所有百姓，为他们所有的过犯赎罪，给国民一个新的开始。由于以色列既没有圣殿也没有祭司（何三 4），因此不能照原定的方式庆祝赎罪日，但那些已接受耶稣基督的人，可以从这古老的仪式看见耶稣在十字架上为我们所成就的事。

1. 指定的时间（利十六 1－2、29）

拿答和亚比户的死（利十章）必定使亚伦和众祭司对神产生了恐惧感，甚至怀疑是否可以安全进入会幕范围工作。神清楚让众祭司知道他们不必害怕服侍，但只有大祭司才能进入至圣所，而且只在一年一度的赎罪日才能进入。此事不在于人的选择，而是在于神的指定。

所定的日子是七月十日（十六 29，二十三 26－32，二十五 9；民二十九 7－11）。利未记二十三章记载了以色列人的行事历，我们在第十章会详细研读，本章必须先了解七月（我们的九月中旬至十月中旬）的重要。在七月的第一日，以色列人吹号宣告新年（Rosh Hashanah）的开始（二十三 23－25）。① 第十日就是赎罪日（二十三 26－32），然后就是住棚节——从第十五日开始，长达一星期之久（二十三 33－44）。

---

① 以色列以逾越节（出十二 1－2）作为宗教年的开始，以吹角节（利二十三 23－25）作为民用年的开始。与我们现代的新年不同，犹太人的新年（Rosh Hashanah）是一个禁食、认罪、敬拜和祷告的日子。我们若以他们为榜样，而不是以世界为榜样，就好了。

吹号可以宣告新的一年,但只有流血才能使百姓得到赦免和新的开始。"若不流血,罪就不得赦免了"(来九22)。营中肯定是有罪的,还有,不是每个干犯者在前一年都献上所需的祭,而圣所本身也有许多只有神才看得出被玷污之处。是需要新开始的时候了。

大祭司每年都要重复行赎罪日的仪式,但耶稣基督按神的时候来到(加四4-5),完成那无人能做的事。"在这末世显现一次,把自己献为祭,好除掉罪"(来九26)。基督死在十字架上,成全了赎罪日。

2. 宣告的意义(利十六30-34)

希伯来字"kapar"被翻译作"赎罪",在利未记十六章曾使用过十六次;基本上是指"买赎,付上代价以除去"。祭司把手放在祭牲头上,象征把国民的罪转移到那代替他们死的牺牲品身上。赎罪的意思就是付上代价、流了血,因为必须用生命才能换取生命(十七11)。斯托得(John Stott)说得极好:"因此我们强烈反对所有不以'透过替代才能满足'(Satisfaction through Substitution)的原则为中心来解释基督之死的说法,事实上,是神自己作了替代,满足了祂自己的要求。"①

"血"一字在本章出现了九次,在十七章出现了十三次。若赎罪日是教导我们救恩的道理,就必定是:没有流血,就没有叫人脱罪的救恩。那些人不接受这一点,宣称他们只要"信仰里耶稣讲爱的那部分",他们最好听听耶稣自己所说的话:"因为这是我立约的血,为多人流出来,使罪得赦"(太二十六28)。"正如人子来,不是要受人的服侍,乃是要服侍人。并且要舍命,作多人的赎价"(太二十28)。

在赎罪日所献的祭物带来了三方面的洁净:大祭司和他的家人(利十六6、17),以色列的百姓(17节),还有会幕(16、20、33节)。我们可能会觉得奇怪,圣所竟然也会被玷污而需要洁净,但事实却是如此。百姓的罪不单玷污自己,也玷污神的会幕。地上的祭物洁净了地上的会幕,但我们主的牺牲,以更美的祭物所流的血,洁净了"天上的本物"(来九23)。

---

① John R. W. Stott, *The Cross of Christ* (Downer's Grove, Ill.: InterVarsity, 1986), 159.

3. 受苦的百姓(利十六29、31)

不管赎罪日是在一周的哪一天,都被看作是安息日,百姓不得作工。神吩咐他们要"刻苦己心",希伯来字的意思是"降卑或压制",用来形容埃及人加于希伯来人身上的痛苦(出一11-12);约瑟在狱中所受的苦(诗一0五18)。赎罪日的"受苦"通常是指禁食和认罪。

当天,神呼吁祂的百姓要认真对付罪;教会今天也必须重视这呼吁。"你们亲近神,神就必亲近你们。有罪的人哪!要洁净你们的手。心怀二意的人哪!要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣,将喜笑变作悲哀,欢乐变作愁闷。务要在主面前自卑,主就必叫你们升高"(雅四8-10)。

哈弗纳(Vance Havner)说:"在我们的讲道和经验里,悔改几乎是被人遗忘了,缺少了它,我们众教会满了已经受洗,却从来没有感到自己有罪或需要救主的罪人……我们在年轻人还没有说'我有祸了'之前就想要他们说'我在这里'。"

百姓不得作工,此事提醒我们,得救是完全凭着信心,本乎神的恩典,不是因着我们的品德或好行为(弗二8-9)。百姓当天所得到的赦免乃是神所赐的礼物。

4. 指定的程序(利十六3-28)

除了大祭司按照正确的日子和正确的目的服侍,还有百姓存着正确的心态以外,同时,大祭司也必须依照神指示他的正确程序办事。赎罪日这天,因为事关重大,所以不是革新的时候。

大祭司的预备工作(3-5节)

首先,大祭司必须确定适当的祭物已经预备好:他自己和家人需要一只公牛犊和一只公绵羊,百姓需要两只公山羊和一只公绵羊。这些祭牲必须经过检验,证实没有瑕疵。

然后,大祭司把华美的衣服脱下,在洗濯盆洗身,并且穿上一般祭司简单的细麻布衣服。他把那件特别的衣服留在圣所里,事后再回来穿上。脱下华美的袍子是一个谦卑的举动,在洗濯盆洗身是一个分别为圣的举动。他在这个特别的日子里把自己分别出来服侍主和服侍百姓。

我们的主耶稣基督，以更伟大的方式，为我们做了这一切。“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约十七 19）。祂绝对没有罪被洁净的需要，因祂是无罪的，但祂把自己分别出来服侍我们。祂放下自己的荣耀，来到这世界成为一个穷苦人家的婴孩。身为神同时作受苦的仆人，祂谦卑自己，以至于死在十字架上（林后八 9；腓二 5－11）。工作完成后，祂回到天上，再次“穿上”属于自己的荣耀（约十七 1、5）。

大祭司为自己献上赎罪祭（6、11－14 节）

这时候大祭司已照规定洗了身和更换了衣服，然后到坛前为自己和家人，大概也包括所有的祭司，献上公牛犊作赎罪祭（利十六 11）。他带着公牛犊的血，还有从坛上拿下盛满火炭的香炉和一把特别的香料，进入至圣所。他把香放在火炭上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座（13 节），然后把一些血弹在施恩座东面，一些弹在施恩座前面七次（14 节）。

由于香的烟云象征神的荣耀，所以大祭司把神的荣耀放在一切之上。这些提醒我们，基督在祂作大祭司的祷告中的第一个祈求：“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你”（约十七 1）。我们必须记得，神伟大的救赎计划最终的目的，不是为了人的好处，而是神的荣耀（弗一 6、12、14）。大祭司需要祭物，因为他是个罪人，但耶稣不需要为自己献上祭物，因为祂是无罪的（来七 23－28）。

大祭司为百姓献上赎罪祭（7－10、15－22 节）

尽管只有一只公山羊被宰，却由两只公山羊一起构成的一个赎罪祭“两只公山羊为赎罪祭”（利十六 5）。大祭司为那两只羊拈阄，以决定宰杀哪一只。他把羊宰了后，就把一些羊血带到至圣所里，在那里，他把血弹在施恩座上和施恩座前七次，好像弹公牛的血一样。但除此以外，他也把公山羊的血弹在会幕的圣所里，并与公牛的血一起抹在铜坛的四角上。如此，他就除掉了会幕里和祭坛上“以色列人诸般的污秽”，而使两者得洁净（19 节）。

然后大祭司就双手按在活羊的头上，承认“以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆”（21 节）。这只公山羊就被带到营外，放到旷野去，从此不再见到它。

这只山羊叫做“阿撒泻勒”（8、10、26 节），英文译作“代罪羔羊”（Scapegoat），意

思其实是"逃离的羊"(Escape - goat)的缩写,也就是那只逃离死亡,逃到旷野的山羊。① 希伯来文"Azazel"可能是"山羊"和"离去"这两个希伯来字合成的一个复合词。有些希伯来语文学家认为它与一个有"去除、放逐"之意的亚拉伯字有关。不管这个字的来源是什么,它的意思很清楚:把羊放走,象征了百姓的罪被带走,从此一笔勾销。"东离西有多远,他叫我们的过犯离我们也有多远"(诗一 0 三 12)。"看哪! 神的羔羊,除去〔或作背负〕世人罪孽的"(约一 29)。

请记住,要有两只公山羊才算是一个赎罪祭(利十六 5)。一只山羊死了,因为祭物必须流血,罪才得赦。另一只山羊是活的,却"担当"了国民的罪,"消失"在旷野里。由于活羊是献祭的一部分,把羊领到营外的那人也要先洗身洗衣,才能回到营里。

大祭司洗身,穿上正式的衣服(23 - 24 节)

大祭司肯定那只"逃离的羊"在形式上已经消失在旷野,他就立刻进入会幕的圣所,脱下细麻布的衣服,洗身,然后穿上正式的衣服。这让我们想起救主回到天上,在那里享受降临世间而放下的荣耀。

大祭司献上燔祭(3、5、24 节)

他为自己献上一只公绵羊,为百姓献上一只公绵羊,分别象征他们对主完全的摆上。同时,他也燃烧赎罪祭的脂油(参四 4 - 8)。"但在你有赦免之恩,要叫人敬畏你"(诗一三 0:4)。赦免之恩与敬畏主是相辅相成的,因为既得到赦免的权利,就有委身和顺服的义务。耶稣出于完全的顺服,把自己献给神,我们不能不效法祂的榜样。

献上燔祭和烧尽脂油后,大祭司就会监督把赎罪祭带到营外火烧的工作(利四 1 - 12;参出二十九 13 - 14)。做事的人必须洗净才能回营。

---

① 丁道尔(Tyndale)是翻译摩西五经时第一个使用此义的人:"那只经过拈阄可以逃离的羊"(利十六 10)。今天,"代罪羔羊"(Scapegoat)是指一个无辜却被归罪的人,或一个甘愿替人顶罪的人。

5. 适当的写照(亚十二 10 至十三 1)

很多人认为一年一度的赎罪日是以色列将来得洁净的图画,就是他们的弥赛亚将会显现拯救、洁净他们,还有在国度里建立他们。

号角的响声宣告了七月的开始,而未来的"号角声"会把以色列子民召聚一起。"以色列人哪! 到那日,耶和华必从大河,直到埃及小河,将你们一一的收集,如同人打树拾果一样。当那日,必大发角声。在亚述地将要灭亡的,并在埃及地被赶散的,都要来。他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华"(赛二十七 12 - 13)。耶稣也提到犹太人未来的聚集(太二十四 29 - 31)。

正如赎罪日对以色列人来说是各自"忧伤"的日子,将来他们见到弥赛亚时也会哀伤(亚十二 10 - 14)。神将把"那施恩叫人恳求的灵"赐给他们(10 节),他们就会为罪悔改,相信祂。"他们必仰望我,就是他们所扎的。必为我悲哀,如丧独生子,又为我愁苦,如丧长子"(10 节)。

以色列的悔改与相信使他们得到洁净。"那日必给大卫家和耶路撒冷的居民,开一个泉源,洗除罪恶与污秽"(十三 1)。那位为他们而死的弥赛亚将成为他们的燔祭,他们也将有一个新的开始,成为蒙赦免的百姓,是神所爱的。主说过犹太遗民从巴比伦归回的事情,也将在那重大的日子成就在国民身上:"虽寻以色列的罪孽,一无所有。虽寻犹大的罪恶,也无所见。因为我所留下的人,我必赦免"(耶五十 20)。

继每年赎罪日之后的是住棚节,那是以色列最欢乐的庆典,而继以色列未来的"赎罪日"之后,是神应许百姓所要建立的国度(赛十一至十二,三十二,三十五)。受造之物将会从罪的捆绑中得释放(罗八 18 - 22)。耶稣会作王、掌权,"在他的日子义人要发旺,大有平安,好像月亮长存"(诗七十二 7)。

研习题

1. 在赎罪日的仪式中，哪方面象征了基督救赎的大工？

2. 希伯来文“赎罪”一字背后的主要原则是什么？

3. 有些人只讲耶稣的爱，你与这些人交谈，怎样才能有效传福音讲论罪？

4. 哈弗纳说：“我们在年轻人还没有说‘我有祸了’之前就想要他们说‘我在这里’。”这是什么意思？

5. 以香的烟云作为象征，救恩主要目的是什么？（请比较利十六 11－13 与弗一 6、12－14）

6. 作者提醒我们，既得到赦免的权利，就有委身和顺服的义务。人际关系而言，你对这一点有什么看法？如何看出这正是救恩计划的原则？

7. 在我们这时代，为什么赎罪的观念那么不受欢迎？

8. 你想到神的赦免，认为自己最需要的是以下哪一方面：寻求神的赦免，接受神的赦免，饶恕他人或饶恕自己？

7 圣洁是一件实际的事

利未记十七至二十章

俄国小说兼社评作家索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)在1978年6月7日于哈佛大学有名的毕业演说里说:"一个社会若没有任何客观的法律准绳固然很糟糕,但一个社会除了法律以外没有其他准绳也同样不适合人"。

所有勤奋的立法员、法官、警察和律师都值得我们尊敬,但我同意索忍尼辛所说的话;完善的法律不足以造成完善的人和完善的社会。在我们现今的世界里,不是每一件合法的事都合乎道德或合乎圣经。有些人类的活动,虽然得到法庭的许可和社会的维护,但有一天会被神判为可憎的罪。

利未记十七至二十章乃是一套为以色列百姓所定的法典,涉及个人和群体多方面的生活范畴。其中强调的是圣洁,而不仅是维持正义或正直的民风,尽管这也很重要。归根究底,以色列是神的百姓,而这律法是神的律法。主对他们说:"所以你们要自洁成圣,因为我是耶和华你们的神。你们要谨守遵行我的律例:我是叫你们成圣的耶和华"(利二十7-8)。

以色列人愿意顺服,不能只因怕受惩罚。百姓也必须由衷地渴望讨神的喜悦,并且立志成为一群荣耀主名的圣洁子民(出十九3-6)。服从律法不一定就会有圣洁的品格。

在这四章里,你可以找到二十四个"我是耶和华"的宣告。神在这里启示神圣旨意的律法,并且赐给百姓,神期待他们遵守。服从律法并不是神救赎我们的方式(罗三19-21;加三21-29),但喜爱圣洁、愿意顺从和讨神喜悦,肯定可以证明我们

是神的儿女(约壹三 1)。①

这几章涉及到生活中必须尊重和保持圣洁四个特别的范畴:神圣的血,或指生命(十七章);神圣的性(十八章);神圣的律法(十九章);神圣的审判(二十章)。

1. 神圣的血(利十七 1 - 16)

根据莫瑞士(Leon Morris)的计算,圣经里有四百六十个"血"字,其中三百六十二个在旧约。② 你可以在利未记十七章里找到十三个"血"字;也可以在这一章找到血对救恩非常重要,这是属于圣经神学,主要经文:"因为活物的生命是在血中,我把这血赐给你们,可以在坛上为你们的生命赎罪;因血里有生命,所以能赎罪"(11 节)

还有远在医学发现人体的血液循环,对生命非常重要以前,圣经早已告诉我们血就是生命。祭牲被献上、流血,就是一命抵一命的意思。无辜者代替被定罪的罪人而死。圣经自始至终都是以血赎罪,任何神学若是忽视或减低血的重要元素,都不是本于神的话。

献祭的食物(1 - 7 节)

以色列人不大吃肉,因为擅自宰杀牲畜的代价实在太大。律法在这里禁止他们在营里或营外宰杀牲畜。任何用作食物的牲畜都必须带到祭坛前,以平安祭(和好祭)的形式献给主。

这一条律例促成几件事情。首先,这使百姓不致偷偷在野外向偶像献祭。他们若是被发现和被人询问,可能会说只是为了宴席而宰杀牲畜。但若真如此,他们应该把牲畜带到会幕的祭坛。牲畜的血必须只献给主,而且献在神的坛上。

第二,主用这律例把平常用餐的地位提高,使之变成神圣的经验。被宰杀的牲

---

① 现今的信徒不在摩西的律法之下(罗六 14,七 4;加二 19),但这不表示我们可以任意妄为。我们若靠圣灵的大能行事,律法所要求的义就成全在我们里头(罗八 1 - 4)。老我不认识律法,新人则不需要律法。律法显明了神的圣洁、罪的可怕,还有我们对神恩典的莫大需求,要是我们想讨神的喜悦,便当如此。

② 参 chapter 3 of *The Apostolic Preaching of the Cross by Leon Morris* (Grand Rapids: Eerdmans, 1955)。

畜不仅是一块肉而已,乃是献给主的祭物。按照第 4 节所说,在祭坛以外宰杀牲畜等于谋杀动物;神要我们尊重祂所创造的东西。我们在桌前为食物感谢神的时候,不仅是承认祂的美善,也使那一顿饭成圣,把饮食变成一个属灵的经验。

第三,献祭者把牲畜带到祭坛前,确定主(三 1 - 17)和祭司(七 11 - 18)分别得到他们该得的分量。当然,献祭者自己和家人所得的肉不多,根据马太福音六章 33 节的原则,主会用其他方式补偿他。在神的家吃平安祭可以荣耀神,并且使献祭者和其他共餐者得到饱足。

献祭的祭物(8 - 9 节)

这是第一条律例的引伸;尽管你献上适当的祭物给神,你必须把它带到祭坛前,在那里流出它的血。任何以色列人都不得在野外或自己的帐棚里献祭。只有一个会幕,一个祭坛、一个被任命的祭司职分,众百姓必须尊重神的命令。

这些律例在国民进入迦南地后稍加调整(申十二 1 - 16)。在以色列营中,不会有人距离会幕门口太远,因此,把牲畜带到那里献平安祭是不会有问题的。但在迦南地,距离却会造成问题。所以主容许百姓在家里宰杀牲畜,不必带到祭坛前(15 - 16 节)。然而,所有祭物都必须放在坛前,并且任何人都不得吃血。

吃血(10 - 14 节)

因为血是活物的生命,是神命定为赎罪的方式,所以不能把它当作一般的食物看待。这条禁例可以追溯至挪亚(创九 1 - 4),在律法里也常一再提到(利三 17,七 26 - 27;申十二 16、23 - 25,十五 23)。初期教会教导信主的外邦人也纳入了这一条例(徒十五 23 - 29)。许多外邦宗教的习俗往往以血作为食物,正因如此,神甚至警告营中的非以色列人不得触犯此律法。以色列人随从四周异邦的坏榜样,招致神的愤怒是何等容易的事!

以色列人把打猎所得的野兽或飞鸟做成食物以前,必须先小心把血放出,然后用土掩盖,好好安葬。今天传统的犹太人非常谨慎选购洁净肉(Kosher meat),就是照指定方式放血的肉。

吃自死的动物(15 - 16 节)

由于肉类少而昂贵,因此在野外找到死了的动物似乎是一件好事。但死尸显然

是不洁净的，因为还没有放血，而且会招来各种害虫。没有以色列人会冒险吃这肉，使自己成为不洁净。若是吃了，他必须留在营外直到傍晚，然后洗身、洗衣服，才得洁净。

今天的信徒需要了解基督"宝"血的重要（彼前一 19）。我们靠着祂的血称义（罗五 9）、蒙救赎（弗一 7）、被洗净（启一 5）、成圣（来十三 12）、得亲近（弗二 13），还有得洁净（约壹一 7）。教会是用基督的血买来的，所以对神来说是非常宝贵的（徒二十 28）。

2. 神圣的性（利十八 1－30）

我们住在一个性饱和的社会。这个社会对一夫一妻的婚姻不以为意，鼓励堕胎作为节育的方式，以扭曲的性为娱乐，宣称没有绝对的道德，确信人可以违反道德标准而不必承担后果。薛恩（Fulton J. Sheen）说得很对："传统派假装'性'不存在；现代派假装除了'性'什么都不存在。"

权柄（1－5 节）

主清楚说明个人的性卫生、性道德和婚姻的指示，其原因有好几个。其一，我们是照着神的形像所造的，造物主知道什么对被造物最好。神肯定希望已婚夫妇享受祂赐的性，这美丽的礼物，但祂也希望人不用触犯律法而招致可怕的后果。

神选择了以色列成为祂儿子到世间来的管道，而这管道必定要分别为圣。若犹太社会的婚姻制度瓦解，随从外邦的习俗，就会威胁到神救赎他们的计划。这大概就是玛拉基书二章 15 节所强调的。祂"愿人得虔诚的后裔"；只有虔诚的婚姻才生虔诚的后裔。

基督徒的婚姻应该成为一个见证，向世人证明基督对教会的爱（弗五 25－33），如果那段婚姻并不纯洁和忠实，就会摧毁见证。如果夫妻之间不能像基督爱教会一样彼此相爱，又怎能邀请未得救的朋友信主，与他们分享主的爱呢？

在这段经文，神三次说："我是耶和华"（利十八 2、4－5）。这句话在利未记十八至二十六章出现了四十二次。这权柄足以叫我们持守这标准！主警告以色列不可往后看，效法他们在埃及所见的罪；也不可往四周看，效法外邦国家的罪（十八 3）。以色列人进入迦南后发现那里的人民极为不道德；以色列必须与他们保持分隔的立

场才能讨主喜悦。今天的教会也必须坚持这种立场(林后六 14 至七 1;弗五 1 - 14;西三 1 - 7)。

顺从神的吩咐就能得到生命(利十八 5)。确实如此,圣经其他作者也常引用这节经文(参尼九 29;路十 28;罗十 5;加三 12)。如果百姓能够完全遵行神的律法,他们的顺从就能救自己,当然没有人能做得到。因此,救恩是完全靠着信心,绝对与行律法无关(罗三 19 - 31)。然而,神的话告诉我们,得救以后,顺从神旨意乃是我们与神相交,享受祂要我们得到的丰盛生命的基础。

标准(6 - 23 节)

由于神创造了性,设立了婚姻,祂是绝对有权设定条例约束这些事情,而我们的顺服能保护这些美好的祝福,使之不受世界的玷污。人本主义的世界那种认为"什么都可以"的放任态度并不适合基督徒。在道德标准方面,我们愈来愈像一群受逼迫的遗民,但我们绝对不能退缩。

重复出现的所谓"露下体",简单而言就是"性交"。这些律例不仅是应用在婚姻里,也指一般不道德的接触。这一章列出了所有禁例;二十章则详细说明其刑罚。

利未记十八章 7 - 18 节处理乱伦的关系。这些条例都是基于一件事情,就是在婚姻里,男女二人成为一体(创二 21 - 25;林前六 16;弗五 31)。举个例子,如果一个人与继母发生关系,就是"露"了他父亲的"下体",因为他父亲与继母是一体的(利十八 8;参林前五 1)。现代社会大都禁止近亲的婚姻,不是因为圣经的话,而是因为结合的后果。他们可能遗传给儿女不好的隐性因子,以致非但不能为家族产生最优秀的因子,反而产生了最坏的因子。

利未记十八章 16 节并没有禁止所谓"兄终弟及的婚姻"("Levirate marriage")("Levir" 是个拉丁字,意思是"丈夫的弟弟")。情况就是死者的弟弟为了生儿子传宗接代,保障家族的产业,而娶了寡妇为妻(参申二十五 5 - 10)。在利未记十八章 16 节的律法只是禁止小叔与嫂嫂之间不正当的关系。

利未记十八章 20 节(参申五 18)很清楚说明诫命中的第七条:"不可奸淫"(出二十 14)。也许有人会辩称说:"我可以享有我邻居的妻子,因为她不是我的亲戚,所以那是合法的。"但神说那是错的,就不用强辩了。圣经一再严厉地警告人不可奸淫(参箴二 16 - 19,七 5 - 22;太五 28;罗十三 9;加五 19;雅二 11)。

我们将会在研读二十章 1－5 节，讨论摩洛的警告（利十八 21）。

这一段以禁止同性恋（十八 22）和兽奸（23 节；参出二十二 19；申二十七 21）作结，警告人说这些罪会玷污人、是可憎恶的、是逆性的事情。罗马书一章 24－32 节诠释得最好（参创十八 16 至十九 38；犹十九；申二十三 17－18，异教的男娼被称作"狗"）。

马太福音十二章 31 节、哥林多前书六章 9－11 节，清楚告诉我们，犯这些罪的人是可以蒙赦免，成为神儿女的；哥林多后书五章 21 节、以弗所书五章 1－10 节、歌罗西书三章 1－7 节，清楚提到神期待他们悔改，离弃旧的生活方式。

后果（24－30 节）

这里所形容的情况并不乐观。淫乱就像病菌一般，使社会和国家生病。于是，地生病了，就必须像人体把毒素呕吐出来一样，把污秽的人民吐出。人本是按照神的形像所造，若是最后像呕吐物一般被吐出去，那是多么的可悲！请注意，这些受审判的是外邦国民——尚未归向神的人，他们的下流行为违反本性，神要他们自行负责（罗一 18）。

神对于那些从来没有得到神律法的外邦国民尚且如此，对于那些自称认识祂和拥有祂话语的人，不就更加要求他们负责任吗？淫乱的罪是有可怕后果的；得到亮光最多的地方，审判也最为严厉。哀哉，以色列国民悖逆了神，玷污了他们的地，被吐出成为俘虏。今天，在俗世和宗教机构里都有公开拥护那违反神话语不道德的生活方式；在神的眼中，他们导致社会生病。

3. 神圣的律法（十九 1－37）

十九章里所说的，就是十诫在生活中各方面的实践；二十章则说明违背十诫的刑罚。神期待祂的百姓看重祂的律法，听祂的话执行刑罚，绝不徇私。

十九章里的条例并没有明显的顺序，但它们与十诫的关系使他们自成一类（出二十 1－17）；所有犹太的律法都本于十诫，所有的道德律也应本于它。也许最容易

的分类方式，就是从这些律例与神、人和事物之间的关系来看。①

神的典章

祂是一位圣洁的神，我们必须是圣洁的百姓（利十九 1－2）。请注意“我是耶和华你们的神”这句话在利未记十八至二十六章重复出现了超过四十次，以提醒我们是属于祂的。祂警告我们说：“要敬畏你的神，我是耶和华”（十九 32）。请注意，神称这些律例“我的律例”、“我的典章”（37 节），称安息日为“我的安息日”（3、30 节），会幕是“我的圣所”（30 节）。律法把罪人带到一位拥有主权的神面前，祂是绝对有权告诉我们什么是对与错。

尊重安息日（3、30 节）提醒他们第四条诫命（出二十 8－11），还有安息日是神与以色列一个特别的记号（三十一 13－17；尼九 13－14）。我们研读利未记二十三章，便发现以色列人的生活是建立在一个以七为本的系统，他们是以第七日作为开始。② 触犯安息日是一项死罪（民十五 32－36）。

禁止拜偶像的律法（4 节）所着重的是第一和第二条诫命（出二十 2－6），以死刑为惩罚。对邪术的禁止也包括在内（26、31 节）；圣经明显地指责邪术，视之为拜偶像的一种（申十三 1－5，十八 9－22）。

利未记十九章 5－8 节，强调百姓必须依照神的指示敬拜。神告诉他们如何献平安祭（三 1－17，七 11－21），并期待他们听从祂。我们也可以把十九章 27－28 节包括在内，就是不得效法不信者的习俗。今天的基督徒也许认为风格与时装在道德方面是中性的，但未必尽然。基督徒不必好像来自“另一个世界”似的，但却绝对不能跟着这个世界走。“不要效法这个世界”（罗十二 2）。

神的名字（12 节）是神圣的，绝对不能亵渎或用在没有诚意遵守的誓言。这是第三条诫命的意义（二十 7）。我们若是敬畏神，就会尊敬祂的名字，诚心祷告说“愿

---

① 由于神是神圣律法的作者，因此凡与律法抵触的过犯，就算只是干犯人或事物，也是对神的干犯（诗五十一 4）。然而，有些过犯是更直接涉及我们与神、人和事物之间的关系。此处只是为了方便分类，并不是一种神学的陈述。

② 我们有时会听到人称星期日为“基督徒的安息日”，但在圣经里并没有这个名词。安息日是第七天，是工作后的休息。星期天是主日，是一周的第一天，是复活的日子，是工作前的休息。安息日属于旧的创造，主日属于新的创造。

人都称你的名为圣”(太六 9)。

人的典章

这些条例以孝敬父母为首(利十九 3),是诫命中的第五条(出二十 12;太十五 3 -6;弗六 1 -4)。与这一项相关的是尊敬老人(利十九 32),因为神关心老年人(赛四十六 4;提前五 1 -2、4、8;彼前五 5),我们也应该如此对待他们。神也关心那些身体有残缺的人(利十九 14)。耶稣治好瞎子和聋子;我们无法做到,却可以使他们得到保障,日子可以过得好些。神也关心住在我们当中寄居的人(33 -34 节),祂时常提醒以色列人,他们也曾经在埃及寄居过(出二十二 21,二十三 19;利二十五 23;申十 19)。每当你想到成千上万在大学就读的海外学生,眼前就是一个宣教工场,这劝谕的意义就更明显了。

从“收割的律例”可以看出神对穷人和需要者的关注(利十九 9 -10;参二十三 22;申二十三 24 -25,二十四 19 -22;得二)。有关工价的条例也是如此(利十九 13)。由于雇工是每天得工资的,所以若是耽延,生活就会有困难(申二十四 14 -15;雅五 4),雇主绝对不能占他们雇员的便宜。在神和律法的面前,贫富一律平等,必须秉公无私(利十九 15;参出二十三 3),因为神听到穷人受压迫时的呼求(诗八十二 4)。国民必须小心谨慎具有公道的度量衡,以免无辜百姓受到奸商的剥削(利十九 35 -36;参箴十一 1,十六 11,二十 10、23;摩八 5;弥六 10 -11)。

第八条诫命“不可偷盗”(出二十 15);第九条诫命警告人不可撒谎(16 节),两者都包括在利未记十九章 11 节里。尊重事实和财产乃是一个公正和有条理的社会之本。撒谎者与搬弄是非者(16 节)还有有害于公众的安全与和平,特别是他或她在法庭上作假见证。

性道德乃是 20 -22 节、29 节里的要求。“要受刑罚”这句话(英文新国际圣经翻译作“必须有应得的刑罚”),可能指干犯者必须赔偿女人的未婚夫一笔钱。一个以色列父亲何以会要自己的女儿成为外邦庙里的妓女(29 节;申二十三 17),这是令人费解的事。这两条律例都是指着第七条诫命“不可奸淫”所说的(出二十 14)。

与人和睦,特别是对我们的邻居,所在乎的并不是遵守律法,而是我们心中有没有爱(利十九 18)。“爱就完全了律法”(罗十三 10)。新的诫命要我们彼此相爱,这能够帮助我们处理人际关系,以神对待我们的方式对待人(约十三 34 -35)。

事物的典章

利未记十九章19节,这个奇怪的条例看来是禁止百姓效法异教的敬拜方式,或者只是提醒以色列人是一个分别出来的民族。希伯来学者哈莱斯(R. Laird Harris)把第一句话翻译作"不要把不平衡的轭放在你牲畜的身上,使它们跌倒"。这就与申命记二十二章10节的意思相同。把大小和力气不同的牲畜放在一起叫它们同负一轭,背载重物,那是很残忍的事。

从利未记十九章23-25节,可以看出神很关注生态环境;请参阅申命记二十章19-20节。果子当然不可能"受割礼",这个名词只是指"被禁止"的意思。到了第四年,果子就会更加成熟,从最初的栽种开始计算,这是第三次收成,是属于神的。初熟的果子都应该归祂所有(箴三9-10)。

4. 神圣的审判(利二十1-27)

这一章说明干犯神律法的人该受的刑罚。宣布典章的神,也同时宣布了刑罚。

以色列人有十五条死罪:咒骂和打父母的(出二十一15、17);亵渎神(利二十四10-16);行邪术的(出二十二18);说假预言(申十三1-5);奸淫(利二十10);强奸(申二十二25);婚前性行为(13节);乱伦(利二十11-12);同性恋(13节);与兽淫合(15-16节);拐带人口(出二十一16);拜偶像(利二十1-5);在死罪的案件上作假见证(申十九16-21);蓄意杀人(出二十一12)。

以色列人是神立约的百姓。因此,神的律法就是当地的律法。除了在某些伊斯兰教社会以外,今天的国家大都不会把以上所列的,包括谋杀,定为死罪。但圣经对律法的看法与现代的看法不同。神赐下律法是为了制止罪行,不是为了改造罪人;祂所施行的刑罚是为了维护律法,不是为了改造罪犯。不过,这不代表今天的基督徒就应该提倡以死刑制裁这一切的罪行。虽然我们希望尽力使公正的律法能够公正执行,但我们主要的工作是使人归向基督,而我们主要的武器是神的话和祷告(徒六4)。

以色列人一般是用石头把死罪的犯人打死(利二十2;申十三10,十七5,二十二21,二十四),但利未记二十章14节、二十一章9节,提到罪犯被火焚烧。我们不确定"剪除"是什么意思(二十3、5-6、17-18),在某些地方似乎等于被杀;也有可

能指从营中被驱逐出去，还有失去所有立约之下的权利。神会使一些干犯者无子女（20－21节），或指着另一些说“他们必担当自己的罪孽”（19节）。

摩洛（1－5节）是亚摩利人的神。他们把它金属制的形体烧得火红炽热的，把小孩放在它的怀中烧死（参王下二十三10；历下三十三6；耶三十二35）。这种拜偶像的人都是没有人性的，他们存在营中玷污神的圣所和亵渎祂的圣名。百姓不得容忍拜偶像的人，因为他们影响其他人，使人不再敬拜真神。

本章所提到的过犯，特别是性方面的罪，我们研读利未记十八至十九章已经讨论过。要注意，这一章作结论时再度提醒百姓，他们的罪会玷污地（二十22－27）。这警告也向着以色列人将来进入迦南得产业的日子发出。身为分别出来的选民，他们理当分辨洁净与不洁净，生活有别于四周的外邦国家。

律法可以作为一道显明罪恶的光，一个制止罪恶的警卫，却永远无法改变人心。只有耶稣基督的福音才能做到这一点。神已立定维持社会治安和纪律的掌权者（罗十三章）；基督徒应该遵守法律，行善，并为在位者祷告。神的道德律启示了祂给人类的神圣旨意，没有任何人或国家可以藐视神的律法而逃过审判的。

在两个多世纪以前，美国的爱国者杰佛逊（Thomas Jefferson）在维吉尼亚州记事中说：“说实在的，我想到神是公正的时候，就为自己的国家感到战栗。”

这句严肃的话很值得我们今天深思。

研习题

1. 为什么犹太人不能把血当作一般食物看待？

2. 为什么“血”对基督徒是神圣的？（参彼前一18－19；罗五9；弗一7，二13；约壹一7）

3. 你如何描述靠着基督所得的个人救恩（Personal Salvation）（罗三19－28）在基督里的个人圣洁（Personal Holiness）（约壹三1－10），两者之间的关系？

4. 作者说：“不是每件合法的事都是合乎道德的。”什么事情是基督徒应该避免的？

5. “神创造了性”，你在家庭或教会里坦然讨论这方面的事情吗？为什么？神的创造让你认识到祂是怎样的神？

6. 圣经宣告:"爱就完全了律法",实际指的是什么?(参罗十三 8 - 10;约十三 34 - 35)

7. 你如何平衡自己对死刑的看法和效法基督爱罪人的心愿?

8. 对于那些具争议的社会问题,例如:堕胎、同性恋的权利、犯罪行为和死刑,你根据什么原则来建立"基督徒的观点"?

8 属灵领袖的代价

利未记二十一至二十二章

不论是制造汽车、发起战争、销售计算机或建立教会，所有事情都需要领导者。神的百姓“在基督耶稣里都成为一体”（加三 28），在神面前是平等的，但我们在恩赐、能力和特别的呼召上各有不同。

以色列国的属灵领袖就是祭司。“祭司既在民中为首，就不可从俗沾染自己”（利二十一 4）。他们负责管理神的圣所，把神的话语教导百姓，把祭物献在神的坛上，在百姓求问时决定什么是神的旨意。若是没有祭司的服侍，以色列人就没有接近神的途径。

祭司需要达到神对祭司职分的要求，他们必须按照神的指示服侍祂。他们必须在个人的品行、身体的条件和专业的心态上得到神的首肯。若要成为属灵领袖，就必须付上代价。

1. 个人的品行（利二十一 1－15）

随着领袖的权利所带来的乃是责任，他们必须维持一种无可指摘的生活。众祭司对神的奉献和顺服，使他们成为其他国民的榜样。[①] 很不幸的是，以色列的祭司灵命逐渐走下坡，引导百姓步入了歧途。“他们吃我民的赎罪祭，满心愿意我民犯罪。将来民如何，祭司也必如何，我必因他们所行的惩罚他们，照他们所作的报应他

① 尽管我们主的祭司身份属于麦基洗德的等次而不是来自亚当（来七至九章），但就某种意义来说，是由亚伦和他的儿子勾画出将要来的大祭司的职分。单单就这个理由，他们就当愿意尽力，成为最好的祭司。

们"(何四 8 - 9)。

不只是祭司需要达到这些要求,祭司家族的每一员也必须具备这些条件。重要的是,他们都必须在主面前保持洁净。"沾染"(Defile)这词在本章共出现了四次,"亵渎"、"被污"或"辱没"(Profane)共有八次。在二十一和二十二章每个主要段落的结尾,主都说"我耶和华使你们分别为圣的",或类似的话(利二十一 8、15、23,二十二 9、16、32)。

大祭司的儿子(1 - 8 节)

大祭司只有一位,但他的儿子与他一起服侍,所以他们也是主所任命的,必须达到祂的要求。营中其他的以色列人大体上都可以照自己的意思举行婚礼和丧礼,但神告诉众祭司如何表达他们的哀伤(1 - 6 节)还有如何选择妻子(7 - 8 节)。

在圣经的时代,表达哀伤是一种技巧,专门的人负责举哀(创五十 7 - 11;历下三十五 25;可五 38)。虽然神愿意祭司为所爱的死者表达哀伤,但祂也要求他们有神仆人的样式。[①] 任何人触摸到死尸,甚至只是进了死人的帐棚,都会被玷污,一周之内不洁净;祭司若是被玷污,就不能服侍百姓(民十九 11 - 14)。因此,祭司只许为他们的父母、儿女、兄弟和未婚的姐妹玷污自己,但不得接触其他死者。顺服必须在感情之先。

神甚至规定他们哀伤的方式(利二十一 4 - 6;参十九 27 - 28)。这里所禁止的行为,乃是以色列四周外邦人的习俗,而神的百姓是不应该"忧伤,像那些没有指望的人一样"(帖前四 13)。就算在哀伤之中,我们也必须力求荣耀神。

任何剃光头发和胡须,还有用刀划身(王上十八 28)的祭司,就是依照外邦人行事,因此亵渎了神的名,玷污了神的祭坛。一个效法邻近外邦人的祭司,影响以色列人违背神的律法,随从他的坏榜样。祭司能够认识神,并在神的祭坛前服侍,其实是一种特权。违背神就等于羞辱神的名,玷污神的祭坛和祭物。

每次我应邀参与按牧或宣教士差遣礼,我都鼓励受职者把焦点放在服侍的权利

---

① 亚伦不得为拿答和亚比户举哀,大概是因为他们是死于神的审判之下(利十 1);先知以西结也是一个祭司,不得为死去的妻子哀悼。他的表现是神给百姓的一个记号,使他有机会传道。

上,而不是各种重担和牺牲。耶稣基督不是一个严厉的管工,"他的诫命不是难守的"(约壹五3)。祭司绝对不该因这些限制而抱怨。毕竟他们是在服侍主和主的百姓,这是一个绝对值得任何牺牲的特权。

至于婚姻方面,祭司不得娶妓女和被休的妇人。在某些异教里,有庙妓与祭司一起工作,但在以色列中,是不许有娼妓的(利二十一9;参十九29;申二十三17)。由于祭司的儿子在国民担任特别的职分,因此必须谨慎娶妻,以免对方混杂了家族的血统。唯一能确保祭司的血统纯净就是娶一个处女。

你读到提摩太前书三章、提多书一章,论述牧师(长老、主教)和执事的资格,必能看出妻子与家庭乃是教会圣职人员重要的服侍对象。我的服侍生涯超过四十年,在这段日子,我见过好些基督徒同工,他们必须在服侍方面"单枪匹马",原因是他们的妻子对属灵的事情没有兴趣。所有信徒固然务必小心择偶(林前七39;林后六14-18),但对于那些蒙召出来服侍基督的人,就应该更加警醒。

祭司的女儿(9节)

如果祭司的女儿成了妓女,过着淫荡的生活,虽然祭司不会被革职,他的女儿却会被处死。她可能被石头打死(申二十二21),然后尸体受到唾弃,像普通垃圾一般被焚烧(书七25;参利二十14)。在今天的教会,长老的儿女必须"也是信主的,没有人告他们是放荡不服约束的"(多一6)。也许这样的要求看来相当严格,但"人若不知道管理自己的家,焉能照管神的教会呢?"(提前三5)

大祭司(10-15节)

由于大祭司是特别受膏抹,并且穿上圣洁的衣服(八7-12,十六4),他就更加有责任忠心服侍主,尊崇祂的名。一般的祭司还可以被至亲家属的死尸玷污,但大祭司连如此做也不可以。而且他也不能以平常的方式流露哀伤,或离开会幕一带安葬死者(参十6-7)。亚伦和他儿子的帐棚在会幕的东边(民三38),他们必须留在那里尽本分,不能参与营中其他的活动(参提后二4)。

由于大祭司头生的儿子成为下一任祭司,重要的是不能让别的血统侵入祭司家族,因此,大祭司只能娶处女(利二十一13-14)。大部分情况,祭司都是从利未支派选择妻子(路一5),大祭司更是如此。娶了一个不合条件的女人会玷污他的后

代,因而玷污耶和华分别为圣的祭司族类(利二十一 8、15)。

虽然这些条例并不适用于今天在教会服侍的同工,但其原则还是相当的重要和实际。我们的服侍希望得到神的赐福,就必须保守自己、婚姻和家庭纯洁,把这一切完全献给神。一个敬虔的婚姻,加上敬虔的儿女,构成了一个属灵的保护,使神的仆人可以勇往直前,为主争战。基督徒需要多为牧师和其他属灵领袖,还有他们的家庭祷告,因为那些作领袖的,是仇敌攻击的目标。

2. 身体的条件(利二十一 16 - 24)

每一个亚当的后裔生来都是罪人,承受了亚当犯罪堕落的后果,但我们身体和道德的欠缺,并不会障碍我们得到救恩或服侍。神拯救失丧的人,向那些"贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的"(路十四 21)发出邀请,这些就是耶稣在世上所服侍的人(太四 23 - 25)。所有信徒,不论身上是什么缺陷,都可以奉献给主,成为"活祭"荣耀祂。

伟大的作曲家芬尼(Fanny Crosby)双目失明;作家、作曲家和传道人马得胜(George Matheson)也是如此。贾艾梅(Amy Carmichael)在病床上指挥印度的宣教工作。苏格兰长老会的牧师马钦芮(Robert Murray McCheyne)常常因为衰弱的心脏而感到疲惫;司布真(Charles Spurgeon)必须在冬季离开伦敦到法国南方养病。如果我们完全倚靠神的恩典(林后十二),身体上的缺陷不应阻碍我们服侍神。

不过,在以色列国,神要求每一个祭司都毫无缺陷和残疾。这要求的原因有两个。其一:百姓带到主面前的祭物必须完整无缺;在祭坛上献祭的人也理当没有缺陷。其二:祭司象征了将要来的大祭司,祂是毫无瑕疵的。

未符合条件的祭司,在以色列营被视为二等公民,这种想法没有理由。虽然残疾的祭司不能在祭坛前或圣所里服侍,但他们仍然有祭司的身份,可以与他们的家人共享献祭的食物(利二 3、10,六 14 - 18)和利未支派所享有物质上的福利。

我们虽然不清楚这段所有残疾的名称在希伯来文里的意思,但是"瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的"似乎概括了一切(二十一 18)。其中有些是与生俱来的残疾;有些可能是由疾病或意外所致不幸的后果。古代的人对于接骨或治病都没有今天的高明医术。第 20 节所说的"损坏肾子的"是指睾丸损坏的人不可参与以色列会众的敬拜(申二十三 1),肯定也不可以在祭坛前服侍。对于以色列人,生儿

育女是很重要的，尤其是祭司，必须传宗接代。

同样，今天我们不能因这段经文而轻看、为难任何身体有缺陷的人。这绝对不是这里写作的目的。祭司是一群很特别、肩负重任的人，神要他们在生理方面具备最佳的状况。一颗美丽的灵魂住在一个残障的身体里，像这样的人是可以大大被神使用的。

下一次你听到伟大的指挥家托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）的录音，要记住他之所以成功，要归功于他的缺陷：近视。十九岁的时候，他在一个欧洲小乐团担任大提琴手，必须把整首音乐背下来，因为他坐在乐团的后端，无法看清楚乐谱。有一天，指挥病了，托斯卡尼尼是在场唯一知道整首乐曲的人。于是，他完全凭记忆指挥了整场音乐会。这样开始了出色的事业，完全因为他的残障，还有良好的记忆力。

3. 专业的心态（利二十二 1－33）

祭司的服侍若要蒙主悦纳，不只是具有亚伦儿子的身份和身体没有残疾的资格就够了，他必须在服侍的态度上讨主的喜悦。献祭者可能只是看到表面的仪式，但神看到一个人的内心。

“要远离……分别为圣归给我的圣物”（2节）这句话说出了本章的主题。意思就是“以敬意和尊重待之”或“谨慎处理”。祭司终日献祭、全年献祭，容易形成一种“职业化”的心态，把一个神圣的礼仪变成一个肤浅的形式。小说家乔治·吉辛（George MacDonald）说：“没有任何事情，较比习惯性地表面作圣工，更能消灭神圣的意义。”这个警告的意思也就是如此。

我还是一个学生的时候，一位教授将他担心的事情告诉我们。有一个下午，他听见两个学生在校园里彼此高声对话。

“你要到哪里去？”第一个人问道。

“到马德逊大道那边！”另一个人回答。

“你去那里干什么？”

“噢，我要去为死人做例行公事！”

那位教授既生气而又痛心，想到他的学生居然以“为死人做例行公事”来形容一个基督徒的丧礼。这种态度就是瑞夫滕肖（Ralph Turnbull）所说“职业化的假

象”，人在心不在机械化的服侍。[1] 表面上，你以正确的方式做正确的事情，但神看到你的内心，里头没有什么是正确的。在先知玛拉基的时代，这种职业化的假象使所有祭司的工作都蒙上了一层阴影（玛一 6 至二 9）。

在祭坛上轻率和职业化的表现有三方面：不洁净的祭司（利二十二 3 - 9）；不合规定的宾客（10 - 16 节）；不蒙悦纳的祭物（17 - 33 节）。到头来，祭司玷污自己、祭物，还有他本该用来服侍神的那个祭坛。

不洁净的祭司（3 - 9 节）

假如一个祭司被玷污了却若无其事呢？有谁会知道他是不洁净的？他可以在祭坛上服侍，处理祭物，甚至吃属于他那份神圣的祭物而没有人知道。但神会知道这件事情，祭司会有性命的危险（9 节）。

这种行为表示祭司把自己放在神之上，在乎自己的名誉多过自己的品格。这种罪的名称就是假冒为善。他担心百姓知道他不洁净，却不担心自己正在玷污神把他分别出来，叫他承担的圣职。就像耶稣时代的法利赛人一样，祭司表面看来是洁净的，但其实是“有毒”的（太二十三 25 - 28）。

凡是服侍主和主的百姓的，都必须在神面前诚实无伪，在服侍上以单单讨祂喜悦为先。我们必须为了自己蒙召服侍神的权利感谢祂，也必须抱着圣洁的敬意来处理神的事情。“被造的，没有一样在他面前不显然的。原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”（来四 13）。约瑟面对那勾引他的女人说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创三十九 9），就是抱着这种心态。这也是保罗服侍的态度：“我因此自己勉励、对神、对人，常存无亏的良心”（徒二十四 16）。

防止服侍职业化和假冒为善的最好方法是敬畏主，这种敬畏由一颗敏锐的良心显明出来（林后一 12，四 2，五 11）。良心就像一扇窗把光引进。窗口若是脏了，光线也会逐渐暗淡。良心一旦污秽（多一 15），就会每况愈下，到最后可能“烙惯”了，以致完全麻木（提前四 2）。然后变成一种“邪恶的良心”（来十 22；编注：和合本作“天良的亏欠”），作用正与无亏的良心背道而驰。

---

① 瑞夫滕肖（Ralph Turnbull）经典之作：*A Minister's Obstacles*（Grand Rapids：Baker Book House，1972），9.

不合规定的宾客(10－16节)

一个祭司可以吃部分指定的祭物,并与同时拥有此资格的家人共享,但他若在神的祭物上过分慷慨,把这些食物用来请客,就干犯了神,干犯了客人。不合规定的宾客若吃了祭物,就必须献上赎愆祭和罚款,这就成了昂贵的一餐!

换句话来说,一个忠心的祭司必须具有诚实和勇气,能对自己(利二十二1－9)和他人(10－16节)说"不";包括凡是婚嫁到祭司家族以外的女儿(12－13节)。出于爱心,自然想让他们共用餐食,但这是神不容许的事。若要包括这些人,反倒害了他们,需要缴付罚款。

基督徒的服侍,其中一件最困难的事情就是说"不",但我们若要保持与神纯洁的相交,就必须如此做。牧师若因为二人中有不信者而拒绝证婚,往往会得罪人,特别是亲朋戚友,但他却能够在神面前保持一颗清洁的良心。父母往往禁止儿女交坏朋友而被误会,甚至被仇视,但他们知道自己在遵行神的旨意。教会往往因拒绝让没有靠基督得救的人作会友而被认为是"自以为圣洁过人",但他们还是有勇气说"不"。

不蒙悦纳的祭物(17－33节)

就像祭司必须没有残疾一样,他们所献上的祭物也必须是完美的,不然,神是不会悦纳的。那些献祭者把不想留下或卖不出的劣货献给主,祭司多少次能拒绝他们呢?"'你们把抢夺的、瘸腿的、有病的,拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢?'这是耶和华说的"(玛一13)。"'你献给你的省长,他岂喜悦你?岂能看你的情面么?'这是万军之耶和华说的"(玛一8)。

神的仆人不只避免让人犯罪(利二十二10－16),而且还要鼓励人把他们最好的献给主。大卫的心态是正确的:"我不肯用白得之物作燔祭,献给耶和华我的神"(撒下二十四24)。一个祭司若尊重自己的服侍和看重神的祭物,就只接受那些达到神要求的牲畜。让一个没有得到赦免的献祭者离开祭坛,却以为已得赦罪的凭据,那是害了男女献祭者的灵命。

对于祭物年龄的特别要求(利二十二26－28;参出二十二30)显明了造物主对祂所造之物的仁慈(拿四11;申二十二6－7)。牛犊或一周以下的羔羊,运送到圣所

的过程也许会死。我认为在同一天宰杀母子似乎是相当残忍的事，不管目的为何。在履行宗教责任时，我们必须小心，不要以一种无情和不在乎的态度来使用神给我们的东西。有许多社会的评论家指出，人对待动物的方式，逐渐成为对待人类的方式。“任何发生在走兽身上的事，也会发生在人类身上，”印地安人的族长西雅图说：“万物都是息息相关的。”

假如祭司问：“为什么我要尊重神的祭物与职分？”本章最后的三节经文可以清楚回答这个问题。

1. 这是神的吩咐，是必须遵守的。神绝对不会吩咐我们做任何损害自己的事情。

2. 这是我们在百姓面前荣耀祂名，尊祂为圣的方式。

3. 这位命令我们的主，也就是那位把我们从捆绑中救赎出来的主，是祂把我们分别出来，叫我们作为祂的子民。我们的一切都属于祂！

你还需要更大的动力吗？

研习题

1. 虽然没有人是完美的，但是属灵领袖应该具备哪些合理和“最基本”的要求？

2. 你认为属灵领袖的资格应该比其他领导者的资格更为严格吗？若是如此，两者有何分别？

3. 对于摩西时代的祭司来说，服侍的权利在哪方面胜过服侍的重担和牺牲？今天正在服侍的基督徒又怎样？

4. 为什么对祭司的家人也有要求？这点如何应用在今天的牧师家庭？

5. 作者说：“就算在哀伤之中，我们也必须力求荣耀神”。“圣洁的哀伤”是怎么样子的？

6. “职业化的假象”对今天的神仆造成怎样的损害？

7. 你认为”仆人式的领袖”（Servant－leader）是什么意思？

8. 为什么“那些作领袖的，是仇敌特别的目标”？这意味着教会应该如何帮助作领袖的人？

9. 你教会的神仆具备什么才能和优点？怎样为他们祷告？

9 预告未来的历法

利未记二十三章

如果你想进入一个混乱、没有次序的世界，不妨研究一下近代历法的发展。

在凯撒大帝的时代，历法跟自然界脱节到这样的地步，凯撒大帝命令一个叫索西琴尼（Sosigenes）的希腊天文学家把事情弄妥。索西琴尼无法更改天体的运作，为了解决问题，就暂时使日历多出三个月来，于是公元前46年出现445天！那一年出生的人在以后计算生日时一定很有趣。

教皇格勒哥里十三世（Pope Gregory XIII，1502－85）正式启用我们现在所用的历法。事实上，那是据古儒略历（Julian Calendar）修改而来。当大英帝国及其殖民地在1752年采用格勒哥里历（Gregorian Calendar），9月3日变成9月14日，有十一天在英国的历史中消失。二十岁的华盛顿发现他的生日从2月11日修改为2月22日。他可能一年庆祝生日两次。

行事历是我们现代繁忙世界很自然的一部分，但对于摩西时代的以色列民来说却不是那么的重要。他们日出而作，日入而息，以月亮的盈亏计算月份，看着四季来去。神已应许他们"稼穑、寒暑、冬夏、昼夜、〔就〕永不停息"（创八22），他们就心满意足了。每一天都是从神而来神圣的赏赐。

神给了以色列一个与四季规律和国家历史紧密相关的行事历。那是一个很不寻常的行事历，因为它不只总括了神过去为他们所做的事，也预言了神将要为他们所做的。耶稣基督的救赎大工、教会的基础和以色列民的未来，全都在这七个节日中说明了。

在这一章里，这些特别的日子有九次被称为"节期"（Feasts），十次被称为"圣

会"(Holy Convocations")。"节期"与食物无关(编注:Feasts 有餐宴之意)。事实上,在赎罪日那天,百姓都要禁食。这个字的意思只是指"指定的日子"。"会"(Convocation 给人的感觉是每一个节期所有百姓都聚集一起,但事实并非如此。固然有些特别的日子是有特别的集会,但这个字基本上是指"宣告"或"报告"。神"指定和宣告"这些节日,百姓必须忠心地庆祝。

1. 每周的安息日:神调度我们的时间(利二十三 1 - 3)

虽然每周的安息日不是一年一次的节期(出二十 8 - 11),却是犹太人一个很重要的日子,必须加以尊重。藐视它的就是死(民十五 32 - 36)。

神把安息日(Sabbath)给以色列人的原因有几个,其一,它让百姓、牲畜和地都得到休息和更新。("Sabbath"一字在希伯来文是指"休息,停止劳力"。)根据创世记二章 1 - 3 节,每周一次的安息日提醒以色列人耶和华神是创造主,他们只是祂的管家,管理祂丰厚的赏赐。主也指定有安息年和禧年,以防以色列人滥用土地,使之变得贫瘠(利二十五章)。从安息日的条例可以看出神对祂的创造物的细心和关注。

安息日也是神和祂立约的百姓之间一个特别的记号(出三十一 12 - 17)。其他民族也许会在第七天工作,把它看作是一般的日子,以色列人却在第七天休息,以此见证他们是属于神的(尼十三 15 - 22;赛五十八 13 - 14)。尼希米说得很清楚,安息日的条例是在以色列到达西乃山时才颁发给他们的(尼九 13 - 14),诗篇一四七篇 19、20 节,显示这律法从来没有颁发给外邦国家。虽然今天没有指定信徒必须"记念安息日"(罗十四 1;西二 16 - 17),但七天中有一天休息,这原则是好的。

2. 逾越节:基督为我们的罪而死(利二十三 4 - 5)

逾越节是以色列纪念得拯救的节期;主要的经文是出埃及记十二章。无辜的羔羊为头生的而死;因为羔羊的血因信被涂在门上,头生的便安全了。"正月十四日黄昏的时候是耶和华的逾越节",在死亡的天使临到埃及那可怕的晚上,主所预备唯一的拯救方式。拒绝羔羊的血,就是自取审判和死亡。

羔羊预表了耶稣基督,祂在十字架上为世上失丧的罪人流出祂的血(约一 29;

彼前一19－20)。"因为我们逾越节的羔羊基督,已经被杀献祭了"(林前五7)。由于逾越节的羔羊必须是完整无缺的,因此它在每个月的第十天被挑选出来小心照顾,直到每个月的十四天才被宰杀。耶稣基督是"无罪的"(林后五21),是"没有犯罪"的(彼前二22),"在祂并没有罪"(约壹三5)。

在埃及,以色列长子得救并不是因为欣赏、照顾或爱那羔羊。羔羊必须被宰杀,血被涂在每个以色列房屋的门框上。我们得救并不是因为基督的榜样或基督的教导。我们的得救是因为基督成为我们的代替——逾越节羔羊在耶路撒冷的犹太圣殿里被杀,在同样的时分,基督在十字架上为我们付上生命。

以色列人也吃那羔羊,使他们有力气上路。外人不能吃逾越节的羔羊(出十二43－51)。你必须是生在该家庭(48－49节)或被买来的,而男人必须在身体上有立约的记号。那些尚未信靠耶稣基督的人不能透过祂的话得喂养,寻找到力量走人生的道路。只有那些因信基督而重生,进入神的家庭,被祂宝血买赎,有圣灵的印记成为新约之子的人,才能透过神的话与耶稣基督相遇,以祂为粮。

逾越节是以色列宗教年的开始(1－2节);罪人信靠基督的那一刻,就是新生命的开始(林后五21)。以色列不仅从审判中得到拯救,整个国家也脱离了埃及的枷锁,得自由往神所应许的产业去。

3. 无酵节:脱离罪(利二十三6－8)

接着逾越节的那七天,犹太人在用餐时只吃无酵饼,并谨慎地把家中所有的酵除掉(出十二15－20)。在圣经许多处,酵象征了罪。因此,除酵代表了一个人靠着宝血相信得救后,把他或她的生命清理干净(林后六14至七1)。

我们必须除掉生命里的"旧酵"(林前五7)。那些东西属于我们未信主的日子,不应带到基督徒的新生活里(彼前四1－5)。我们也必须除去"恶毒、邪恶的酵"(林前五8;弗四31－32)、假冒为善的酵(路十二1),还有错误教义的酵(加五7－9)。"希律的酵"(可八15)代表了骄傲和属世的态度,可以从这邪恶的王身上看出来。"撒都该人的酵"就是不信(太十六6)。

百姓从死亡和捆绑里得到拯救并非靠着除酵,而是凭着信心涂羔羊的血。现在的人以为自己改掉一些坏习惯就可以得救;这样做固然好,但永远无法成就只有基督的血才能成就的事。救恩是单单靠着基督的宝血,神无罪的羔羊,然而,"凡称呼

主名的人,总要离开不义"(提后二 19)。

基督徒的生命不应像一场饥荒或丧礼,而是应该像一个节期。"所以我们守这节……用诚实真正的无酵饼"(林前五 8)。罪可以偷偷进入我们的生命,无声无息地成长,以致把内在的人污染了。一个"有毒"的基督徒若有足够的时间,可以把整个教会污染。一个错误的教义,若让它继续成长,将会毁掉整个事工。

在西方的国家里,有些教会和学校曾经认真相信基督教,今天却否认基督教,怎会这样呢?就是委员会聘请了不太认同福音派信条的教授或牧师,错误教义的酵悄悄地进入来。不久,全团面粉都发了酵,那事工不再是福音派的了。基督徒的领袖必须警醒,勇于保护神的事工,尽量不让里头存着酵。

4. 初熟节:基督从死里复活(利二十三 9 - 14)

在逾越节过后那个安息日的第二天,也就是一周的第一天,祭司会从田中取一捆大麦,在主面前摇一摇,然后献上为祭。这表示初熟的和最好的是属于神的。以色列人在为自己收割前都会如此做(出二十三 19;尼十 34 - 37;箴三 9)。这也表达了他们对主的感恩,感谢主赐给他们收成和每天的饮食。以色列人未献初熟果子给主以前,不可以吃他们的收成(利二十三 14);马太福音六章 33 节正说明了这个旧约的原则。

献作燔祭的公绵羊羔是指国民对神的奉献。素祭和奠祭是提醒他们粮和酒这两个主要的食品是来自神的(诗一〇四 14 - 15)。

不过,这仪式有更深一层的意义,因为耶稣基督是"睡了之人初熟的果子"(林前十五 20)。耶稣把祂的死和埋葬比喻成种子被埋在土里(约十二 23),保罗把这个意象作更进一步的引伸,把祂的复活看作是种子的收成(林前十五 35 - 49)。

这里有两个基本的真理。首先,神悦纳那禾捆,让它代表全部的庄稼;由于父神悦纳耶稣基督,我们也因祂蒙悦纳(弗一 6)。其二,禾捆就是要收的庄稼。祭司并不是摇棕树枝以代表庄稼;他摇的是一捆小麦。作为死人复活初熟的果子,耶稣基督成为将来百姓所要的样式。在"复活的庄稼"里,我们都要像祂(林前十五 49;腓三 20 - 21;约壹三 1 - 3)。

这个仪式在一周的第一天举行是有深远的意义,因为耶稣基督是在一周的第一天从死里复活。诗篇一一八篇 17 - 24 节所描写的,是弥赛亚的复活战胜了祂所有

的仇敌(参太二十一 1－11、42－26),诗篇一一八篇 24 节说:"这是耶和华所定的日子,我们在其中要高兴欢喜",可能是指一周的第一天,复活的日子。

5. 五旬节:教会的诞生(利二十三 15－21)

这特别的一天也称为"七七节",因为它是在收割初熟果子七周以后庆祝。"五旬"的意思就是"五十",由于这节期是在收割初熟果子七周以后举行,所以也是一周的第一天——主日。每一个主日都是纪念基督复活、圣灵降临和教会诞生的日子。

祭司在公元前并非摇禾捆,而是摇两个加酵烤成的饼。若要做成饼,谷子必须先被磨成面粉,然后再把面粉烤成饼。这个比喻在使徒行传二章实现了,圣灵在基督复活第五十天降临,把所有信徒联合为一,成了教会;教会就是这个比喻中的两个饼(犹太人和外邦人)。[①]两个饼有酵是因为教会是有罪的(利二 11)。教会在荣耀中见主面以前,是不会"圣洁没有瑕疵的"(弗五 27)。

这节期只有一天,百姓在这天不用工作,却要在主面前欢乐,照祂所赏赐的庄稼献上相称的献祭(申十六 9－12)。这日成为收割庄稼的结束,神盼咐以色列人在收割祂宽厚赏赐给他们的庄稼时,要记念到穷人(利二十三 22;参申二十四 19－22)。路得就是因为这条命令才能在波阿斯的田间拾取麦穗(得二章)。结果,她嫁给了波阿斯,生了孩子。这孩生就是大卫的祖父(得四章)。

与摇祭一起献给主的,还有十三种不同的牲畜:羊羔七只、公牛犊一只、公绵羊两只作燔祭(献身),一只公山羊为赎罪祭(赎罪)、两只一岁的公绵羊羔为平安祭(和好、相交)。若耶稣基督没有死,没有从死里复活,然后回到天家,圣灵就不会到世上来工作。这里所有的祭物都因祂在十字架上一次献祭而得到完全(来十 1－18)。

神的子民若没有圣灵的工作,就无法在这世上发挥应有的作用。信徒是从这位圣灵受了洗,成为基督的身体(徒一 5;林前十二 13),也从祂得到能力服侍和作见证(徒一 8,四 8、31),并能为神的荣耀忍受逼迫和受苦。

---

① 五旬节时教会里的犹太信徒,还有后来哥尼流家的外邦人都领受了圣灵的洗(徒十章)。所以,两个饼的预表实现了。

在神的行事历里,五旬节后有四个月的空档才到下一个节期。这空档可能象征了今天的时代——教会时代,就是我们应该全心收割庄稼(太九 36 - 38),还有迫切等待号角声响的时代(林前十五 51 - 58;帖前四 13 - 18)。

6. 吹角节:召集神的百姓(利二十三 23 - 25)

最后的三个节期都在七月份,也就是我们现在的九至十月间。在这行事历和神给以色列的计划中,七这个数字是很重要的(但九 20 - 27)。节期共有七个,其中三个就在七月份里。安息日是一周的第七天。五旬节是收割初熟果子后的第五十天(七乘七加一)。无酵饼节和住棚节都长达七天。

希伯来文的"七",字根有"圆满、满足"之意,也与另一个指"发誓、宣誓"的字相关。每当主用"七"时,祂是在提醒百姓,祂所说所行都是完全、可靠的。不能再增添一点。

按照民数记十章 1 - 10 节,祭司会在三种场合吹银号:召集百姓、宣战、宣告特别的日子,例如新月。吹角节是在七月份的第一天举行,展开了新的民用年(Rosh Hashanah 就是"年头"的意思)。吹角节的祭物列举在民数记二十九章 1 - 6 节。

苏格兰的牧师怀特 (Alexander Whyte) 有一次说:"得胜的基督徒生活是一连串新的开始"。神让百姓从新开始的机会,如果我们把机会浪费了,那就太愚笨了。犹太人跟我们现代人过新年不同,他们以新年的第一天来祷告、默想和认罪,期望跟主有一个新的开始。

这节期有它预表的意义。但这节期基本的意义是有关于以色列,当然我们也可以应用在教会身上。有些圣徒在天上,有些在地上;在地上的都分散成许多种族、国家。但我们所有人都应该期待、等候那号角的响声,还有"到他那里聚集"(帖后二 1)

7. 赎罪日:赦免(利二十三 20 - 32)

七月初十是赎罪日。我们研读利未记十六章,已论及这个重要的日子。这里要注意的,是百姓刻苦己心(禁食、祷告、认罪),还有放下所有的工作。"祂便救了我们,并不是因我们自己所行的义,乃是照他的怜悯"(多三 5)。

正如我们在第六章时提到，赎罪日也有它预表的信息。当以色列聚集在自己的地方后，犹太人将看见他们昔日所拒绝的弥赛亚，然后悔改（亚十二 10 至十三 1）、得到洁净。这被分散的国民将会聚在一起，这有罪的国民将会被洁净。那是何等荣耀的一天！

8. 住棚节：主的喜乐（利二十三 33－44）

追溯西方历史，没有一个国民像犹太人受苦之多，但有一天他们的痛苦会转为荣耀和喜乐。

住棚节提醒以色列人神过去的赐福（42－43 节）。神把他们带离埃及的捆绑，在旷野里眷顾他们，又把他们带到所应许的产业。他们曾经住在帐棚里，但在迦南，他们将住在房屋里！

这节期也称为收藏节，因为它刚好也是耕种期的结束（39 节）。正如美国的感恩节，这是一个欢宴的日子，大家满心喜乐，感谢神丰富的赏赐（申十六 13－15）。但我们必须记得，洁净之后才会有喜乐，赎罪日是在这节期以先（参诗五十一 12）。人若只想要幸福快乐而不要洁净，那注定是会失望的。

在一星期的庆祝中，祭司按照一个繁复的程序献祭（民二十九章），到了第八天，他们就已献了一百九十九头牲畜！这肯定是给我们一个提醒：在神的恩典和祂儿子为我们在十字架上所献上的祭以外，是不可能有祝福的。

住棚节预表了当弥赛亚再来，以色列人迎接祂时，神为他们所预备那将来的国度（亚十二 10 至十三 1；参赛三十五章；路一 67－80）。先知撒迦利亚描写到将要在圣城一带所发生的事情，还有外邦国家与犹太人一起庆祝住棚节的情形。

对于以色列来说，最好的事还在后头！神将会召聚被分散的百姓，洁净这有罪的国民，使忧伤者欢乐。对于基督徒来说，最好的事还在后头；因为我们会与主和祂的百姓相聚，一切污秽都被洗净，在祂的同在中欢乐。

值得注意的是，犹太人在他们庆祝住棚节时加上两个仪式，为了提醒自己，神在旷野中所赐的恩福。第一，就是从西罗亚池取水倒出，纪念神在沙漠里供应他们水；第二，就是点燃四根大蜡烛以纪念夜间为百姓引路的火柱。

耶稣把这些传统习俗引用在自己身上。在住棚节的时候，当水被倾倒出来时，祂高声说："人若渴了，可以到我这里来喝"（约七 37）。祂也对圣殿里的群众说：

“我是世界的光”（约八 12）。犹太人小心保存他们的传统，却完全看不见在他们当中的弥赛亚，那是多么的可悲！

每一年，国民中的成年男丁必须来到神面前，特别庆祝三个节期：逾越和无酵节、初熟节和住棚节（出二十三 14－19）。这三个节期提醒我们基督的死、基督的复活，还有基督再来建立祂的国度。基督为我们的罪而死；基督复活；基督将要再来！哈利路亚，何等奇妙的救主！

研习题

1. 你安排每日的工作表时，神扮演什么角色？

2. 在你的行事历里，哪些事情显示你是神的儿女？

3. 你对自己安排生活的方式有多满意？你的家人对你如何运用时间有多满意？

4. 如果你邀请神为你重新安排时间表，祂会作出什么更改（删去、增加或调整）？

5. 有些人认为基督徒只需要读新约，你认为这观念对与否？为什么？

6. 犹太人所有节期都含有属灵真理，基督徒以什么方式学习？

7. 献逾越节的羔羊预表了什么？

8. 在逾越节后除酵七天，含有什么属灵意义？

9. 你在一天里，那段时间可以“安息”，即是休息和重新得力？你在生活里，什么机会可以举行“节期”，即是庆祝神对你的恩典？

10. 为什么神的子民没有圣灵的工作，就无法发挥应有的作用？

10 圣哉,圣哉,圣哉

利未记二十四章

以色列营中最重要的建筑物就是会幕。那是神所居住的圣所,是祭司和利未人服侍祂的地方。外面用海狗皮做的棚罩并没有什么特别,但会幕里头却是富丽堂皇。会幕使整个营成为圣洁,把它分别出来归于神;同样,住在信徒里面的圣灵把他们从世界分别出来,使他们完全属于神(林前六 19 - 20;林后六 14 - 18;弗一 13 - 14)。

在这一章里,神指示摩西做三件圣洁的事情:为灯台而设的圣油(利二十四 1 - 40)、桌上的圣饼(5 - 9 节)、主的圣名(10 - 23 节),这是当受万人尊崇的名。

1. 圣油(利二十四 1 - 4)

幔子把会幕按规定分隔成两部分:圣所和至圣所。在圣所里有三件摆设:金香坛、陈设饼桌子和金灯台。若祭司面向金香坛,那么桌子就在他的右边,灯台在他左边。

由于会幕没有窗户,因此圣所里必须要有光,祭司才能够在服侍的时候看得见东西。金灯台提供了所需要的光。它是由一块精金锤出来,中间的主干与六条枝子相连;有清橄榄油点燃着枝子上的灯(参出二十五 31 - 39,二十七 20 - 21,三十 7 - 8,三十七 17 - 24,四十 24 - 25)。

每天早晨和晚上,大祭司在金香坛烧香时必须留意灯台上的火,确保它能不住

燃烧。① 有特别的金器把灯芯从油中拉出、剪除。

利未记二十四章 1－4 节，强调两件必要的事：(i)以色列民必须不断供应橄榄油，(ii)油必须是纯正和被捣过的(出二十七 20－21)。橄榄油是可以用加温的方式榨取，但惟有经过敲打、压榨和过滤的过程，才能产生最好的橄榄油。以色列的神是配得最好的。

神学学生一般都同意膏抹的油是象征圣灵；圣灵膏抹那些服侍神的人(林后一 21；约壹二 27)，但这里所说的油却是用来燃烧而不是膏抹。撒迦利亚四章 1－6 节把燃烧的油与圣灵连在一起，也把灯台看作是神的两个忠心仆人。但会幕的灯台又象征了什么呢？

我个人认为金灯台象征神的话，是神在这黑暗世界里所给我们的光(诗一一九 105、130；彼后一 19)。未信者无法看见或明白神话语的亮光，因为他们没有圣灵的帮助(林前二 9－16)。在圣所外面的人都看不见金灯台的光，但在里面的人却了解这光的重要。

神的仆人若没有神话语的光照，就看不见自己在哪里或在做什么，也无法有效地服侍神。灯台发出亮光，使祭司可以在金坛上烧香；没有圣经，我们就无法有效地祷告(诗一四一 1－2；约十五 5；徒六 4)。灯台的光照亮了圣所里华丽的帷幔和金桌子上的饼。圣灵的光照使我们看见、明了神的事情。

我想金灯台也有可能象征以色列国，就像那金桌子上的十二个饼(下一章讨论)。神呼召以色列在一个黑暗的世界成为明亮的光，但他们必须先在神面前发光，才能向他们四周的外邦人作见证(参赛五十八 8，六十 1－3)。可悲的是后来众祭司作恶，无法在公元前持守国家的光(撒上三章)。

当然，耶稣就是光(路二 32；约一 4，八 12，九 5)，而只有借着祂，我们才能看见和明白属灵的事。使徒约翰把地方教会比喻成一根根的金灯台，这些灯台的目的是发光，在自己的城市作见证(启一 12、20；参太五 16；弗五 8；腓二 15)。

如果以色列人没有把捣过的橄榄油带来，圣所里的火就不会继续燃烧。百姓可

---

① 我的学生对于灯台上七盏灯燃烧的时间有不同的看法。到底是日以继夜的，或只是从日落至日出？由于日光无法穿透会幕的竖板、前面的幔子或兽皮和布料做的棚罩，因此祭司在至圣所里整天都需要灯光。大祭司每天早晨和晚上都会剪掉灯芯和检查油的分量，以确保灯火能够不断燃烧(参出三十 7－8)。

以说："反正我们也看不见灯台，又有什么分别？"灯台摆在那里不是给百姓看的，而是给神看的；祭司也因为有了它才能够继续工作。在神面前所做的，其重要远胜于在营中其他地方所做的事！可悲的是，各地有许多教会，因为会友不忠心，而让他们在神和世人面前的火熄灭了。他们不再祷告、付出，也没有让圣灵来使用。若要火不住的燃烧，必须有人提供油。

2. 圣饼（利二十四 5－9）

百姓不单必须为灯带来清橄榄油，也要为每周新烤的十二个饼带来细面。每逢安息日这些饼就被放在金桌子上，旧的饼就让祭司吃。

饼的大小对我们来说始终是个谜，因为经文里没有说明做饼的分量。希伯来文只是简单地说"用十分之二"，但是什么的十分之二呢？新国际版英文圣经说"伊法十分之二"（编注：译法跟中文和合本相同），也就是四夸脱的面粉，但希伯来的经文中并没有"伊法"一词。那么多的面粉可以做出很大块饼来，我怀疑那桌子如何够放十二个大饼。很有可能是把饼迭在一起，分成两堆，上面各放一个盛着乳香的小容器。

这些饼就好像"素祭"一样，要加上乳香才算完全（二 1－11）。在安息日换饼的时候，祭司会从一个饼中取出一部分"作为纪念"，加上乳香，然后放在祭坛上与每天的燔祭一起燃烧。之后祭司可以吃旧的饼，但必须在圣所里吃（二十四 9）。

这是象征什么？虽然只有祭司（利未支派）才能进入圣所，但其他支派有两样东西作为他们的代表：大祭司衣服上的宝石（出二十八 6－21）和桌上的十二个饼。这桌子称为"陈设饼的桌子"（民四 7），那些饼就是"陈设饼"（出二十五 30），也被翻译作"同在饼"。神与祂的百姓同在，他们在会幕中进入了神的同在。以色列人无论在营里什么地方，都必须提醒自己，在圣所的金桌子上有他们支派的代表。新约圣经在歌罗西书三章 11 节所说的也就是这个道理。

从祭司的角度，那些饼是在提醒他们：他们所服侍的是有生命的人。祭司夜以继日地处于那个颇为孤立的会幕范围内，很容易与他们在神面前所代表的百姓"脱节"。祭司从百姓所供应的点灯油得到了光，他们每个安息日所吃的饼也是来自百姓所供应的面粉。十二个饼提醒祭司：每一个支派在神面前都有代表，他们都是神的百姓。这一切应该会使众祭司更加看重其他支派，更加愿意尽力服侍他们。

如果只有一个饼的话,也许可以把它看作是耶稣基督的预表——祂是生命的粮(约六35),但约翰福音六章用来比喻基督的意象是吗哪,而不是会幕里的饼。还有,马太福音六章11节说:"我们日用的饮食,今日赐给我们。"不论是灵命需要属灵的粮食,或身体需要有形的饮食,我们都必须完全仰赖神。

我们都会认为圣所里是应该有油和香,却不该有饼。毕竟,饼是日常的食物。但会幕里的同在饼让我们确知,神关心我们生活中实际的事情;基督徒的生活是没有"属世"和"属灵"之分的。大卫和随从他的人在逃避扫罗时所吃的就是这"同在饼"(编注:和合本作"陈设饼")。

3. 神的圣名(利二十四10-23)

我们可能会觉得奇怪,利未记在这里突然打了个岔,说起一个亵渎者受审判的事来。其实这故事并没有打岔,它是用一个例子说明一件事情:顺从律法之本,在于敬畏主;亵渎祂圣名的人,里头并没有敬畏神的心。

藐视神的名(10-11节)

每个犹太人都懂得第三条诫命:"不可妄称耶和华你神的名,因为妄称耶和华名的,耶和华必不以他为无罪"(出二十7)。犹太人很害怕触犯这条诫命,以至于读圣经的时候总是以"主"代替"耶和华",所以他们根本不提到神的名字。尊重一个人的名字,就等于尊重拥有那名字的人;我们应当对主致以最高的尊敬。

亵渎者来自一个种族混合的家庭,父亲是埃及人,母亲是但支派的以色列妇人。由于没有提到父亲的名字,我们怀疑也许妇人是带着孩子逃出来,而他还留在埃及,或者他已经死了。有一点是可以肯定的,在他长大的过程中,没有人好好教导他要尊敬主和主的名。尽管是摩西时代,信徒和非信徒的结合也会对神的百姓带来坏影响。[①] 摩西必须对付那些与以色列人一起离开埃及却不是真正在乎神事情的"闲杂

① 提摩太的母亲是信主的犹太人,父亲是不信主的希腊人,他长大后却很好(徒十六1-2;提后一5)。所以,一个混合的婚姻,虽然不合圣经(林后六14-18),并不一定注定孩子失败。不过,提摩太的母亲和外祖母都用圣经的话语自幼教导他,这对提摩太影响很大。同样,我们也不知道提摩太的父亲是谁。也许他已经去世或离家出走,以致没有带给儿子坏影响。

人"(编注:中文吕振中译本作"杂族众人")所带来的坏影响(出十二 38;民十一 4;参尼十三 23 - 31)。

这个埃及以色列人与营中的一个以色列人吵架(参出二 11 - 15),在吵架当中亵渎了神的名。他可能是用耶和华的名来咒诅对方或只是在忿怒中咒诅主的名。我们心中所有意念最终都会脱口而出的(太十二 34 - 35)。

当然,除了咒诅以外,还有其他亵渎主名的方式。起假誓(利十九 12)和偷窃(箴三十 8 - 9)都是亵渎神的名。耶稣教导说我们的生活应该纯洁到一个地步,不需要用起誓的方式来叫人相信自己(太五 33 - 37)。多言多语可能显示某个地方有罪(箴十 19)。

决定什么是神的旨意(12 - 16 节)

如果犯这严重的亵渎罪是个以色列人,摩西一定知道如何处理。但这人却是半以色列半埃及裔,律法没有提到这种情形。摩西采取了一个很有智慧的方法,就是把那人收在监里,然后等候主给他的指示。

摩西曾因特别的问题必须寻求主的心意,这里记载的是四种情况其中之一。第二种情况涉及有人因死尸而不洁净,不能守逾越节。结果是主容许他们在下个月守节(民九 6 - 14)。第三种情况是有关一个干犯安息日的人(十五 32 - 36),他后来被石头打死。第四是关于西罗非哈的五个女儿继承产业的问题,使以色列妇女从此可以继承父亲的地(二十七 1 - 11,三十六 1)。注意最后的这例子,一个决定导致另一个决定,这往往也是我们寻求神旨意的情形。

摩西能够谦卑地承认他不是什么都知道,他必须求问主如何做。这给今天的教会领袖立下一个很好的榜样。"他必按公平引领谦卑人,将他的道教训他们"(诗二十五 9)。神给了以色列一套完整的律法,足以使他们过一个成功的宗教和社会生活,但新情况出现时,摩西和众支派的领袖就必须诠释这些律例,看看如何应用。若没有清楚的法则和先例作为依据,众领袖就必须寻求主的引导,才能提出正确的意见。

毫不成熟的基督徒希望主给他们一套适用于生活各种情况的法则和条例,说明了为什么他们是毫不成熟的。如果我们完全不需要祷告、查考圣经、请教其他信徒和等候主,我们就永远不会运用"属灵肌肉",也不会成长。圣经给了我们法则、原

则、应许和个别的例子,这些加在一起足以指引我们作人生中的决定。汽车协会把详细的地图给旅行的会员,但圣经却好比一枚指南针,虽然没有告诉我们每一个旅程的细节,但能指引我们一直朝着正确的方向走。"因我们行事为人,是凭着信心,不是凭着眼见"(林后五 7)。

神指示了摩西怎样做。干犯者必须被带到营外,全会众将在那里用石头把他打死,因为在以色列,亵渎是一项死罪(太二十六 65;徒六 11、13,七 58)。那些实际听见人亵渎的,会把手按在他的头上,公开指认他为干犯者。这些见证人也就是头一批向他丢石头的人(申十七 7)。也就是说,用在以色列人身上的律法也适用于定居在以色列人当中的外人或称"寄居的"(利二十四 16、22)。就算是"寄居的"也不能亵渎以色列神的名字。

辨别神的心意(17 - 22 节)

神把这条法例引伸到生活的其他方面,定下一个原则,就是刑法必须与罪相符。有人称之为"实质报复法"(LexTalionis— "Law of Retaliation"),这原则确保干犯者所受的刑罚不至于超过他的过犯。杀人犯是一定会被处死(利二十四 17、21;创九 5 - 6),但其他罪的刑罚必须按照过犯的性质来决定。

由于这原则一向被人误会,所以很多人认为很残忍和不公平。他们提出的疑问是,一位满有仁爱、怜悯的神怎么可能提出这种方式。但这律例其实反映了神的公平和慈爱,因为在那个没有警察或复杂的法律系统的社会里,它能制止人私下报仇。若没有这条律法,强者就能利用弱者最轻微的过犯来欺压他们。

法利赛人用"实质报复法"作为他们私下报仇的一种辩护,耶稣在登山宝训里责备这种做法(太五 38 - 39)。若说"实质报复法"是从私下报仇往前踏出一步,那么,马太福音五章 38 至 39 节就是从"实质报复法"再往前跨一大步。不过,我们必须记得主是用登山宝训来教导信徒,而不是非信徒的,是针对个人,而非整个国家。今天法庭的做法,还是依照"刑罚与罪相符"的原则。①

---

① 耶稣在登山宝训里谈到亵渎和报复(太五 33 - 48),与利未记二十四章 10 - 24 节的论题互相呼应。也许摩西和耶稣的意思是:"如果你有敬畏神的心,就不会想报复那些得罪你的人"。神在罗马书十三章 1 - 7 节指出政府在社会的位置,在十二章 14 - 21 节针对人身攻击的事劝谕祂的子民。

执行神的审判(23 节)

摩西和百姓照着主的吩咐到营外去。今天很多善良的人,包括信徒和非信徒,若处于当时一定会反对把犯人处死,但是那人还是被处决了。这是个死罪,犯罪者必死。

有关死刑的争论很多,众说纷纭,但我们绝对不能以个人意见或信念来鉴定团体生活或属灵的事情。摩西律法把谋杀与误杀分开(出二十一 12 - 14),提供了六座"逃城",使无辜者可以在那里得到保护和公平的审判(民三十五章)。这种安排使那些想亲自报仇忿怒的死者家属无法达成目的。

在圣经里,谋杀是一件很严重的罪。人是按照神的形像所造(创一 26 - 27;林前十一 7;雅各三 9),而把一个人杀了,就等于是攻击神的形像(创九 4 - 6)。生命是神所赐一件宝贵的礼物,只有神才可以收取或授权叫人取去。神设立人间的政权,给世上当权者刀剑的权力(罗十三 1 - 5)。死刑的目的不是为了吓阻意图犯罪的人,使他们改恶从善,而是在于维持和维护律法。那是一个宣告,说明所有人都是宝贵的,就是按照神的形像而造,也说明在神的眼中生命是圣洁的。①

重要问题不是在于死刑有没有影响犯罪的数字。我怀疑哪些法律真正能够制止犯罪行为。鲁莽的驾驶者照样超速,人们照样把车停在"不可停车"的范围内,受薪者照样逃税,小偷照样偷东西。但我们有谁希望立法员废除那些对付超速、违规停车、伪报入息税,或偷窃的法律呢?当然没有!尊重真理、生命与财物,这是一个公正、和平社会的基础。死刑也许没有降低谋杀的数字,就如罚款单没有减少超速者的数字,但宣告了人类是按照神的形像所造,还有生命是一件神圣的礼物。

从圣经可以看出死刑并不是一颗"万灵丹",而是一种尊重律法、生命,尊重那按照神形像所造之人的刑罚。若我们从感性或现实的角度来讨论这个题目,最终都

---

① 反对死刑的人喜欢引用统计数字,证明死刑并不能制止犯罪行为。但利用统计学来维护或反对死刑是没有用的,因为我们无法设立一个"对照"的情况来验证统计的数字。一个州或城市人口的多少和组合,加上当地的法律和执行的方式,都会大大影响统计的结果。就连提倡人本主义反对死刑的美国律师达罗(Clarence Darrow)也承认说:"这是一个不能设法用统计学来证实的问题。"达罗曾为一百名谋杀犯辩护,没有一人被处死。参由 William Safire 摘录的 *Lend Me Your Ears: Great Speeches in History* (New York: W. W. Norton, 1992), 327 - 35.

是不得要领。

利未记二十四章开始的时候是在圣所里，结束的时候是在营外。以油和饼开头，以流出有罪的血结尾。但所强调的都是一样：我们的神是一位圣洁的神，无论是向祂献上礼物或尊重祂的名，都必须把荣耀归给祂。主今天没有处决那些亵渎的人，但将来会有审判的一天显明人心所隐藏的一切，然后“祂必照各人的行为报应各人”（罗二6）。

“因为神不偏待人”（11节）。

“因为‘凡求告主名的，就必得救。’”（十13）。

研习题

1. “圣洁”这个字令你立刻联想到什么？你可以用什么方式生动具体地形容你的反应？

2. 如果神并不完全圣洁，对你有什么实际的影响？

3. 让百姓来预备金灯台的橄榄油，意义是什么？把油点燃和用油膏抹，两者的意义有什么不同？

4. 圣经用什么方式“照亮”你的道路？

5. 以色列民如何成为一盏明灯？今天的教会如何担起同样的职责？

6. 歌罗西书三章1－4节，如何说明利未记二十四章里“同在饼”的意义和目的？

7. 你觉得神有时远离自己吗？为什么？如何面对？

8. 律法的主要目的是什么？敬畏主与顺服律法有什么关系？这一点对基督徒的生活有什么意义？

9. 利未记二十四章19－20节的“实质报复法”跟基督在登山宝训里所说的话之间显然有矛盾之处。这一点你怎样解释？（参太五38－48）

11 这是神的地

利未记二十五章

利未记二十五至二十六章所针对的主要是以色列的地。实际上，“地”这字在这两章里共出现了三十九次。主在第 2 节所说的话“你们到了我所赐你们那地的时候”对于摩西来说必定是个莫大的鼓励，尤其是在以色列于加低斯失去支取产业的机会，而必须在旷野漂流之后（民十三至十四章）。

如果以色列人要拥有并享受他们的地，他们就必须注意并尊重基本的事实：首先要知道神拥有那地（利二十五 2、23、38），祂绝对有权照祂自己的意思来处置它。神也拥有以色列的百姓（55 节），因为神将他们从埃及的捆绑救赎出来。由于所有犹太人都属于祂，因此他们应该像兄弟姊妹一般彼此相待（21 节），在处理私人债务或认领财产的事上不能互相亏待。以色列人固然必须努力在自己的田地上耕作，但使出产倍增的是神（21 节）；阳光、雨水和收成也是祂所赐的。换言之，神就是以色列人的“地主”，他们必须凭信心活在神的话语里，就是要遵守祂的诫命，信靠祂的应许。

这一章带出另一个重要的事实：神掌管行事历。神不只是把地和食物赐给祂的百姓，也给了他们特定的“日子”叫他们遵守，以致不会破坏、糟蹋土地。神很关注生态环境和我们对待祂所造之物的方式。正如古时候的以色列人，今天我们都是神恩赐的管家，我们必须谨慎不要滥用或浪费这些恩赐。

如果以色列遵守了这些原则，他们的经济系统就会顺利运作，他们所需的一切都可以从地得到，每个人都会得到充分的照顾。然而，他们却没有顺从主。结果富者愈富，贫者愈贫，地也被毁坏了。

1. 地要休息：安息年（利二十五 1－7、18－22）

利未记二十三章论到犹太的行事历是本于一系列的七。他们有七个每年一度的节期，其中三个是在七月份，而安息日是在每周的第七天，是休息的日子。此处告诉我们第七年是安息年，是让地、百姓和他们的牲畜休息的一年。

在安息年里，百姓不可以在田里工作或集体收割，但可以按照他们的需要，在田间拾取自长的庄稼。所有穷人和外人都可以作神的“客人”，从田间取得食物（出二十三 10－12）。

不仅是土地得到休息，百姓和牲畜也得到休息。当然，众男人还是必须处理日常的维修工作，使房子不致倒塌，但他们不得进行农业社会的一般活动，如耕种和收割。这条禁例也包括了奴仆和牲畜，全部都得到一年的休息，不用履行日常的任务。

申命记十五章 1－11 节也告诉我们，私人的债务到了安息年也会得到豁免，而被卖的奴仆得到自由。申命记十五章 1 节所用的“豁免”一词，意思是“松绑、放下”，这里是针对取消债务和释放奴隶而言。人送东西给穷人或那些被释放的奴隶时，必须慷慨、大方。所做的必须出于三种动机：感谢神的赐福（利二十五 4、10、14）；感谢神把国民从埃及拯救出来（申十五 15）；纯粹为了顺服主的命令（5 节）。神所吩咐的事都是为了所有百姓的好处，任何人都不该违背祂。在尼布甲尼撒围攻耶路撒冷的期间，西底家王曾经宣布要释放奴隶，但后来又收回成命（耶三十四 8）。

安息年也是举行“读经大会”的时候——祭司向所有百姓诵读和解释申命记（申三十一 9－13）。时间是在每年一度宣告新年的住棚节。百姓必须每天倚靠神供应饮食，这需要很大的信心，而“信〔道〕是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十 17）。在这特别的一年，国民学习到“我们日用的饮食，今日赐给我们”。神应许只要他们信靠顺服，就必保护他们，供应他们全年的需要（利二十五 18－22）。

我们找不到犹太人守过安息年的圣经根据，事实上，圣经倒是暗示了他们没有遵守：“这就应验耶和华藉耶利米口所说的话，地享受安息，因为地土荒凉便守安息，直满了七十年”（历下三十六 21）。

人生有一个基本的原则，就是无论我们从神那里夺取了什么，最终也无法保留或享受。在我牧会的经验里，见过有人夺取了给神的什一奉献而终归付上更多钱来付医药或修车的费用。我记得有一位会友带了他家里的账簿到我办公室来，单是为

了让我明白他不再夺取神的东西时，神如何赐福他。他的帐数显示过去从神夺取的每一分文，都用在突发的事情，自己从来没有享用过那些钱。

以色列人违反了安息日的律法，不但自己失去了属灵的福气，也使地、仆人和牲畜失去能力。他们每年用同一块地耕种固然还有收成，但地和工人却因为没有休息而无法得到更新。他们也失去了施与穷人而来的祝福，并且夺取了神该得的荣耀，因为其他国家无法看见祂如何赐福百姓。在他们的一方，那是一个代价很高的错误，而他们也赔尽了。

2. 释放与归回：禧年（利二十五 8－17、23－24）

"禧"字在 8－17 节出现了五次，字面的意思是"吹号"（希伯来字是"Yobel"，指"山羊的角"）。以色列人在七月的第一天以吹号开始新的一年，①十天后，百姓以禁食、悔改和献上所规定的祭来守赎罪日。但每五十年，在赎罪日结束的时候，号角会再度响起，宣告禧年的开始。

百姓必须有很大的信心才能庆祝这特别的一年，因为前一年，即第四十九年，是安息年，是田地、葡萄园和果园都没人栽种的日子。以色列人必须相信神会在第四十九和五十年，还有五十一年等待收成时供应他们。神是绝对不会令他们失望的，但他们却可能会失去信心。事实上，我们从圣经看不出以色列民守过禧年。

禧年包括了哪些基本的要素呢？

悔改（9 节）

禧年是在赎罪日当天开始——赎罪日是神吩咐以色列人"刻苦己心"并悔改的日子（十六 29－34），这一点很重要。若不是先有主的洁净和赦免，他们是不能踏入禧年的。若他们在神面前的心态不正确，就绝对无法释放他们的奴隶或把地归还原主。我们与神的关系决定了我们待人的态度。

释放（10、13 节）

"在遍地给一切的居民宣告自由"这句话刻于悬挂在费城独立厅的自由钟上。

---

① 犹太人的宗教年是在四月随着逾越节开始（出十二 2）；民用年是七个月后在吹角节的时候开始。

在禧年的开始，神吩咐百姓释放买来的奴仆，让他们可以回到自己的地和家庭。希伯来人的奴仆只需服侍主人六年，之后就可以得到自由（出二十一2）。以色列人中若有人还在捆绑中，被逼与自己的地和家人分开，又如何庆祝这特别的一年？

休息（11－12节）

在禧年里，百姓不可以继续日常的耕种，乃是靠着地里自长的庄稼过活。这给了他们和地再多一年的休息，因为前一年是安息年。由于他们不能在地上耕作，要等到第五十一年才能够如此做，而就算在那一年，他们也必须等待收成，因此在这将近三年的时间，他们必须仰赖神，相信祂会按照祂的应许，以足够的食物供应他们。

归回（13－17节）

在上一个禧年卖出的任何产业都必须物归原主，因为神要祂的地留在当初分地时所属的支派、宗族和家庭。父母要养活家庭就必须有地可耕，而产业的私有权使经济稳定。神拥有所有的地，祂只是把地借用给百姓。祂希望他们在管理祂的产业时有一种拥有权和责任感。人通常会好好照顾自己所拥有的东西。

每当有地要卖，价钱是依照距离下一个禧年的时间计算，以此决定新地主可以从那地得到多少收获。由于买主清楚地知道那地最终要归还原主，他肯定是不会付出多过这地所能出产的价钱。神的律法是“地不可永卖”（利二十五23）。

这些律例使富有而不顾一切的地产投机者无法囤聚、占有大量的土地，破坏经济的稳定。就算最穷的家庭也能取回自己的地，而有田可耕使他们有足够的经济能力满足自己或他人的需要。禧年给了被释放的奴隶和地主一个新的开始，使贫穷和不公平减至最低的程度。百姓不能彼此亏负（17节），却要记得那地是属于神的，他们只是祂的佃农（23－24节）。

先知以赛亚以禧年作为应许中弥赛亚国度的预表，主在那日将会释放祂的百姓，使他们归回自己的地，并大大祝福他们（赛六十一1－3）。耶稣在拿撒勒的会堂传讲福音的时候（路四16－30），就是引用了以赛亚的这段经文，以祂的死和复活作为“神悦纳人的禧年”的开始。耶稣读到“神悦纳人的禧年”（编注：和合本在以赛亚书作“耶和华的恩年”）就停住了，并没有读到“神报仇的日子”那部分。在以赛亚书六十一章2节，现今神恩典“蒙悦纳的年”与将来的“审判日”之间，有一个逗号把两

者隔开！神奇妙"拯救的日子"（林后六 2）一直在延长，因为祂是一位长久忍耐的神，愿意罪人都悔改（彼后三 9、15）。

正如禧年的宣告，福音对贫穷人是个好消息，因为他们的债被还清，完全被赦免了（路七 36－50）。他们唯一需要做的就是接受救主，因新的开始而欢乐。就像那些得了自由可以享受禧年的债户和奴隶一样，当罪人因相信主而得拯救时，就会得到自由。因信耶稣基督而得到救恩，这是一个"禧年"的经验，因为它重修破碎的家庭，使人重拾所失去的祝福，并得到从主而来的安舒日子。

3. 救赎：至亲的买赎者（利二十五 25－55）

若有贫穷的犹太人需要卖自己或产业以求生，他不用等到禧年就能收回自己的产业或自由。因为不论在什么时候，若有至亲愿意并有能力付上赎价，就可以把他或他的地赎回。

赎地（25－28）

如果前任地主穷到无法赎回自己的地，那么，至近的亲属可以代赎。但如果他有办法凑够赎价，就可以自己把地赎回来。价钱自然是按照距离下一个禧年的年数（收成的次数）来计算。若那人既没有足够的经济能力，又没有一个愿意代赎的至亲，他就必须等到禧年才能收回产业。

赎回房屋（29－34 节）

城内的房屋比在郊野的房屋价值高，因为能够抵御外人入侵。前任地主只有一年时间把房屋赎回。时间过了，房屋就归新地主所有，甚至在禧年也不必归还原主。毕竟没有人愿意买一间昂贵的房屋，全家搬进去后却一直担心自己住不了多久！

在无城墙的村庄里的房屋可以随时赎回，在禧年也会转归原主。如果利未人卖了他们四十八座城其中一城内的房屋（民三十五；书二十一），他们可以随时赎回。如果不赎回的话，到了禧年，房屋也会归还给他们或他们的家人。利未人在支派分地时没有被算在内，因为神是他们的产业（书十三 14、33，十四 3－4，十八 7），但神把他们城邑四围的草原赐给了他们（民三十五 1－5）。这些地是不能卖的（不过，参徒四 34－37）。

穷人的买赎(35 - 55 节)

摩西针对三种可能发生的情况。

对于破产欠债的弟兄(35 - 38 节),以色列"兄弟"应该伸出援手,给予免息借贷,[1]因为以色列人都当以爱心彼此相待,像对待同一个家庭的成员。但他们可以向外邦人收利息(申二十三 19 - 20)。由于任何债务在禧年间都会被免除,因此,援助他人实在是一个信心的举动。不过,主一直都善待以色列,把他们从埃及拯救出来,让他们取埃及人的财物,又把迦南地赐给他们,所以他们不该敲诈自己同族的人,"你们白白的得来,也要白白的舍去"(太十 8)。初期教会很快就照着这个原则付诸行动,帮助寡妇和其他有需要的人(徒二 44 - 47,四 34 至五 1,六 1 - 7;参申十 18,二十四 17)。

作以色列人奴隶的贫穷弟兄(39 - 46 节)应当被看作是雇工,而非奴隶。他的主人要善待他和他的家人;因为以色列人曾经在埃及为奴,主却恩待、拯救了他们。他们又怎能奴役那些已经从主得到自由的弟兄呢?作奴隶的以色列人只需服侍主人六年,到了安息年就可以得自由(出二十一 2);但如果先遇上禧年,他就立刻是自由人了。

神容许以色列人从四周列国或跟同住的外邦人购买奴隶(利二十五 44 - 46),但以色列人之间绝不可以互相奴役。奴隶是主人的财产,可以作为家业的一部分。也就是说,作奴隶的外邦人除非凑够赎价或主人决定释放他,不然,他是没有希望得到自由的。

在南北战争的期间,有些美国人用这一类经文来证明拥有和买卖奴隶是对的,是合乎圣经的。但我们要注意,神的律法并没有设立奴隶的制度;它只是加以管制,实际上是把它变得更为人道。奴隶制度在摩西颁发律法的几个世纪前就已经存在,而摩西律法禁止以色列人奴役自己人。神必须首先在以色列废除奴隶制度,才能处置外邦的奴隶制度。若以色列人照律法的规定彼此相待,以色列就可以成为外邦列国的见证,向他们说明主的恩典和慈爱。然而,以色列人却没有顺服,最终自己成了

---

① 新国际版英文圣经页边有小字作"向对方多要",也就是尼希米时代所发生的情形(尼五章)。不过,众拉比都把这条律例解释作免息借贷。

奴隶;此事记载在士师记里。

就算在新约里,耶稣或保罗也没有公开抨击奴隶制度,尽管历史学家告诉我们,当时罗马帝国里大概有六千万名奴隶。但耶稣和保罗把救恩的信息带给人,透过个别得救的人,使奴隶制度终于废除。基督徒是世上的盐,是世上的光(太五 13 - 16),透过以身作则和坚定的信念,让人感受到他们的影响。正如马克拉伦(Alexander Maclaren)所写:"〔福音的信息〕不直接介入政治或社会的计划,却定下一些有重大影响的原则,让这些原则渗透到大众的意识里"。①

如果初期教会发起一场轰轰烈烈反奴隶的革命运动,基督教就会被视为一个政治运动,福音就不会那么容易传遍罗马帝国。当时并没有民主或民众选举,教会没有推翻奴隶制度的途径。当你想到近代民权运动进行得多么艰难,连基督教会也不容易改变,在恺撒时代发起这种战争岂不是更加困难!

主自有祂的道理,祂决定要透过圣灵的工作和传讲神话语的真理来逐渐改变人和社会。虽然神旨意的原则世世代代始终没变,但今天我们没有权力把在摩西时代所执行、约束以色列人的律例使用在现今社会里。

作外邦人奴隶的以色列人(47 - 55 节),如果有至近的亲属愿意并且有足够的经济能力,是可以被赎的。值得注意的是,一个在以色列地"寄居的外人"也必须顺从摩西律法,就算他不像以色列人一样与神有立约的关系。如果那个以色列人能够筹足赎价,他就可以买回自己的自由;价钱是根据禧年计算。外邦的主人必须把以色列奴隶看作雇工,不可以严苛地对待他。至于那些没有被赎的奴隶,他和家人到了禧年也会得到自由。

这条至亲买赎者的律例最典型的例子记载在路得记,里面说到波阿斯赎回路得和她的产业,并且娶了她为妻。主耶稣基督亲自成为一个无罪的血肉之躯,成为我们"至近的亲属"(来二 5 - 18),以致付上自己为赎价,使我们得到自由。只有祂才有资格做这件必要的事,而祂也愿意如此做。祂不单救赎了我们,也让我们在祂的产业上有份,能够享有这产业!

不幸的是以色列人并没有遵守这一章里的律例,他们的自私和贪婪破坏了地和

---

① 马克拉伦(Alexander Maclaren)所著:*The Expositor's Bible*, vol. VI (Grand Rapids: Eerdmans, 1940), 301.

经济系统。众先知指责那些“劫贫济富”的人,他们夺去穷人的房屋、土地,甚至儿女(赛三 14 - 15,十 1 - 3;摩二 6 - 7,五 11)。当地的法院对神的律例视若无睹;审判官因为受了贿赂而设立放富差贫的法例。但神听见穷苦人的呼求,有一天会向以色列施行可怕的审判。

神在乎我们如何使用赐予的资源,如何在买卖上彼此相待。祂关心我们的生态环境和经济,最后也会审判那些剥削、欺压他人的人(摩一至二章)。耶稣基督的教会在各种政治和经济系统都可以生存,并不附属任何东西,但教会总要常常支持穷人和受压迫者的权益,并用各种属灵的武器打败那些压迫者。

英国作家约翰逊(Samuel Johnson)如此说:“一个文化真正的考验在于它是否能充分照顾到贫穷的人。”

“耶和华啊,谦卑人的心愿,你早已知道(原文作听见)。你必预备他们的心,也必侧耳听他们的祈求。为要给孤儿和受欺压的人伸冤,使强横的人不再威吓他们”(诗十 17 - 18)。

研习题

1. 真心相信“生命中的一切都不属于我”,这对于你每天的生活和未来的决定有什么影响?

2. 神在宣布一年休息的事上,让你学习到祂是怎样的神?

3. 为什么“我们与神的关系决定了待人的态度”?

4. 你认为宣告禧年和宣告福音的信息有何异同?

5. 以色列的百姓必须凭信心生活,以神为他们的“地主”。什么事情诱使他们自己作主?什么事情诱使今天的基督徒在生活中自己作主?

6. 把地归还原主,对社会的运作有什么影响?

7. 何以见得保护生态的责任也是一种属灵的追求?

8. “我们日用的饮食,今日赐给我们”这句话对你有什么意义?

9. 英国作家约翰逊说:“一个文化真正的考验在于它是否能充分照顾到贫穷的人。”依你看来,你的国家在这方面做得怎样?你的教会做得怎样?你建议什么方法改善?

12 意义重大的“若”字

利未记二十六至二十七章

在英文里,“If”(若)常视为众字里其中一个最短又最重要的字。若威灵顿公爵在滑铁卢一役中战败;若李将军在盖茨堡一役中战胜,世界历史又会有什么不同……这一类的辩论是没有意义的。

但如果你把利未记二十六至二十七章的“若”字去掉,也许就无法掌握里头的意义;因为“若”字出现了三十二次。忽略神的约里的“若”字,你就不能完全了解以色列的历史。对于犹太人的历史,“若”是一个意义重大的字。二十六章三个“若”的句子让我们看见这些话的重要:“你们若遵行我的律例,谨守我的诫命”(3 节);“你们若不听从我,不遵行我的诫命”(14 节)“他们若承认自己的罪愆”(中文吕振中译本)(40 节)。在我们与神之间的关系里,“若”字是相当有分量的。

神在利未记二十六至二十七章给以色列的律例和指示,说明了每个基督徒对主应有的四个责任。

1. 听从祂的命令(利二十六 1 - 13)

在利未记二十六章,听从神就是“遵行(祂)的律例”(3 节),不听从祂就是跟主“作对”(中文吕振中译本)、厌弃祂的律例(15、21、23 - 24、27 - 28、40 - 41)。“作对”一词在原文是指“有意相争,充满敌意的对峙”。①

---

① Harris, Archer, and Waltke, eds. Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2 (Chicago: Moody Press, 1980), 814.

另一方面,如果我往一个方向走,神却是往另一个方向,我就是离开祂的同在而去;而神是不打算改变祂的方向!(编注:英文钦定本圣经把"作对"译作"背道而驰"〔Walk Contrary〕)如果我继续背道而驰,就会大难临头;因为"二人若不同心,岂能同行呢?"(摩三 3)摩西给了百姓四个很好理由,说明为什么他们应当顺服主。

因为神是这样的一位神(1 节)

祂是以色列的神,我们主耶稣基督的父神,是又真又活的神,不是人手所造的偶像。祂提醒他们说:"我是耶和华你们的神。"英文"LORD"一字用大写字母写,是指耶和华神,那伟大"自有永有"(I AM)的神,那位与以色列立约,以色列人向祂说"凡耶和华所说的,我们都要遵行"的自存者(出十九 1-8)。

陶恕(A. W. Tozer)提醒我们说:"拜偶像的本质就是存着对神错误的观念而贬低祂的地位"(取自"*The Knowledge of the Holy*"一书)。以色列人不再敬拜耶和华而去敬拜偶像,他们从真实转向了虚幻,从真理转向了谎言;后果非常凄惨。虽然以色列人答应要顺从神,但当他们转向偶像的时候,就犯了头两条诫命。

因神过去所做的事(2 节上半)

"安息日"(复数)是指犹太人行事历上每一个特别的日子,不单是每周的第七天。我们在第九课已读过这行事历,也注意到这些特别的日子是要犹太人想起神如何善待他们。逾越节是纪念神把以色列从埃及拯救出来,住棚节提醒他们神曾经在旷野里眷顾祂的百姓。初熟节和五旬节是庆祝收成的节日,说明神赐福了他们在田间所付出的辛劳。住棚节是庆祝丰收的欢乐日子,因为神让他们的葡萄园和果园有收成。

就连每周的安息日也是一个提醒:以色列人是神特别的子民(出三十一 13);因为安息日是主与以色列立约的一个记号。当以色列人在第七天休息的时候,他们可以因自己属于那又真又活的神,蒙神拣选成为祂的宝贝而感谢祂。他们也可以为神在下一周加给他们工作的力量而感谢。不论是重温出埃及后的以色列历史,或单单默想神在过去一周给他们的恩典,以色列人有许多感谢神和遵行祂律例的理由。

因神所居住的地方(2 节下半)

以色列的神住在以色列营中!在以色列人的营地当中有神圣洁的会幕,会幕上

有"荣耀的云彩"浮现在其上。四周列国在庙里放置了人造的假神,以色列却有那造他们的真神住在他们当中。神既然跟他们如此接近,他们怎么可能存有丝毫违背祂的念头?故意违背神不只是干犯了祂的圣律,也是对祂圣所的一种亵渎。犯罪就是把营地玷污了,这是不洁净的人必须离开营地的原因。

这对今天的基督徒来说,有很明显的应用道理。我们的身体是神的圣殿,我们必须谨慎使用来荣耀神(林前六 15 - 20)。圣灵住在我们里头,我们不能把祂的圣殿用来作一些不敬虔的事而使祂忧伤(弗四 30;参 17 - 32 节)。如果一个旧约时代的以色列人在祭坛上献了一只猪,或把骸骨丢在会幕的院子里,他们就是犯了神圣律中最严重的罪。基督徒若沉迷在不道德的性行为,或思想里充满邪情恶念,也是犯了同等严重的罪。

因为神的应许(3 - 13 节)

以色列百姓在信心方面还是孩童(加四 1 - 7),而教导孩童主要还是要用奖励和惩罚的方式。你不能以为孩童受了道德教育就马上明白,但你可以答应他们如果听话,就会有奖赏;不听话,会有惩罚。这方式会保护他们,以免他们伤害自己,也给他们时间长大,更加明白为什么顺服是幸福生活的秘诀。孩童必须逐渐明白命令与惩罚两者都是为了他们的好处,是爱的一种流露。

摩西后来在这"祝福的约"(申二十八至三十章)加以引伸。神给祂百姓的"契约"是为了帮助他们享受和持久拥有祂所应许的地。他们拥有那地是因为神对亚伯拉罕的应许(创十二 1 - 3,十三 14 - 17),但除非他们遵守神给摩西的律例,否则他们不能享受那地。不幸的是,他们违背了律法,不再能够享受那地,最后从那地被放逐到巴比伦去。

身为神的孩子,我们已经得到所需一切关乎"生命和虔敬的事"(彼后一 3),因为我们如今"在基督里"拥有"各样属灵的福气"(弗一 3)。但拥有这些福气是一回事情,能够享受它们又是另一回事。当我们信靠神的应许,听从祂的命令时,我们就是在支取属灵的产业,就能成功地生活,有效地服侍。就像在迦南地的以色列民,我们有仗要打,有工要作;但若我们在生活中能够顺服主,祂就会使我们战胜仇敌,得到地并享受其上的福气。

首先,神应许他们雨水和果子的收成(利二十六 3 - 5、10)。以色列是一个农业

的国家，靠着“春雨”和“秋雨”来浇灌他们的农作物，还有满足家居的需要。以色列之所以陷在拜巴力的网罗里，其中一个原因是巴力是迦南人的雨神。以色列人需要雨水的时候，有时会向巴力求助，而不是求告耶和华。神要管教祂的子民的时候，往往会停止下雨，正如祂在以利亚的日子所行的（王上十七至十八章）。

主也应许赐平安在他们的地，使他们可以安然居住（利二十六 5－8）。他们睡觉的时候，不必害怕有野兽或敌人入侵他们的地。就算真的有敌人入侵，以色列军队也可以很快把他们追赶出去；而一个以色列兵丁能够抵得上敌军一百人！其他国家靠庞大的军队和车马的支持以维护安全，但以色列的胜利来自对主的信心，还有顺服祂的话语。“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名”（诗二十 7）。

如果以色列遵守神的律法，祂就答应使他们生养众多（利二十六 9）。以色列人不像今天那些堕胎或讨厌大家庭的人，他们希望有很多儿女，并认为大家庭是神的祝福（创十七 6；申七 13－14；诗一二七至一二八）。他们需要新的一代来维持经济，维系宗族支派，还有保卫国家。人口锐减乃是神对他们的惩罚。

主的同在（利二十六 11－12）是应许中最大的祝福，因为其他所有的祝福都是因之而有。哪些国家有永生神的圣所在他们当中，神与他们同行呢？（罗九 1－5）我们不再感觉到主的同在和服侍祂是一种权利，就会忽略祂的话，不听从祂的命令。在利未记里，我们可以看到主九次提醒百姓曾经把他们从埃及拯救出来，所以应当顺服祂（利十一 45，十九 36，二十二 33，二十三 43；二十五 38、42、55，二十六 13、45）。摩西在申命记里强调，他们的顺服应该出于对主的爱，皆因神为他们所行一切。

这里必须指出一点，就是这祝福的约只是给以色列，不应被套用在今天的教会。神固然祝福那些顺从祂的人，但祂的祝福不一定是健康、财富或成功。有些信心伟人因他们的顺服而受苦，却从来没有经历过被拯救或得供应的神迹奇事（来十一 36－40）。神容许千万基督徒落在仇敌的手中，为信仰而死。这约只是针对当时得了地的以色列人，是神教导他们忠心和顺服的一种方式。

今天有些“成功神学的传道人”喜欢为教会支取这约的祝福，却把里头的审判给其他人！如果这约应用在今天神的儿女身上，那么，我们也应该在违背祂的时候受到审判。可是经验告诉我们，有许多妥协的信徒是成功、健康和富有的；相反，许

多忠心神的儿女却经历试炼和困难(参诗七十三篇)。

2. 接受祂的管教(利二十六 14－39)

"因为主所爱的他必管教,又鞭打凡所收纳的儿子"(来十二 6;参箴三 11－12)。以色列与耶和华特别的关系,使他们无条件地听从祂的声音,荣耀祂的名。"在地上万族中,我只认识你们,因此,我必追讨你们的一切罪孽"(摩三 2)。特权带来责任,而没有任何国家像以色列的国民一样得到那么多属灵的特权。

这里描写了六个管教的阶段(利二十六 16－17、18 － 20、21－22、23、26、27－31、32－39),最后一个阶段最为严厉。在前面五个阶段,耶和华神在百姓所得的地上惩罚他们;但在第六个审判里,他们从那地被取出,分散到各国。有些管教是一再地重复,但大致可以归成以下几类:忧伤与惊惶;疾病;旱灾和饥荒;在敌人面前战败;城邑和国家被毁;被分散和放逐在外邦列国中。摩西后来把这些管教再加以详细说明(申二十八 15－68)。那是多么的可悲——无辜的小孩因他们父母的罪而受苦(利二十六 22、29)。

在这些警告里,"我就要为你们的罪加七倍惩罚你们"这句话重复了四次(18、21、24、28 节),是指"一种彻底的惩罚",因为希伯来文的"七"是指完全。每一个阶段的惩罚都是完整和彻底的,没有缺少什么;而下一个阶段比先前的严厉。

16－17 节。"惊惶"是指思想错乱,是你无法控制正在发生的事而感到的一种恐惧。"痨病"是形容那些逐渐损坏身体的疾病,如肺结核。在士师记里,外邦列国在以色列收割的时候入侵,取了他们的农作物。如果以色列顺服的话,神的脸就会"光照"他们(民六 22－27);但他们的不顺服使神向他们变脸(比较利二十六 17;箴二十八 1)。

18－20 节。神的目的是要"断绝〔你们〕因势力而有的骄傲"(19 节)。雨水会停止,地会硬干旱到种子无法发芽。他们劳苦工作却没有收成(摩四 6－13)。你以为这一切苦难应该会使这国家屈膝悔改,但他们却不愿悔改。神在末世审判全地时他们仍将如此(启十六章,特别是 9、11 节)。

21－22 节。这里提到一种审判:野兽的入侵将杀害牲畜与人,尤其是小孩。想一想饥饿的走兽遍地游行,整个国家充满恐惧的情况!你还以为那些成年人就算是为了自己儿女也应悔改归向神!

23－26节。战争、饥荒和瘟疫往往同时发生。人挤在城墙内，被敌人包围着，他们就会粮食断绝，继而生病，瘟疫就会开始蔓延（参结五章）。

27－31节。饥荒使人做出一些没有人性的事，如杀害和吃自己的孩子（参王下六29；耶十九9；哀四10）。敌人将会把以色列人所建造的神庙毁坏，并把以色列人的尸首扔在不能救他们的偶像身上。利未记二十六章31节暗示了百姓可能试着重新敬拜耶和华，但却为时已晚。他们的城市和圣所都将被夷为平地。

32－39节。这一部分描写了神最强烈的管教，因祂百姓刚硬的心而必须如此行。在这以前，祂都在百姓自己的地之内来管教他们，但现在祂把他们从那地取出。在公元前722年，亚述人占领了北国以色列；然后，巴比伦在公元前605年开始占领南国犹大。在巴比伦七十年的被掳期使地得到休息，“享受安息”（34－35、43节；历下三十六21；耶二十五11）。

主因祂的怜悯而把所剩下的以色列人带回本地，但这国度已经无法重建昔日的权势和光荣。除了一些短暂的自由以外，例如：马加比（Maccabees）统治的时期，以色列人总是被其他政权所管辖。他们最后一次的分散是在公元70年，是罗马军队入侵并占领耶路撒冷的那一年。耶路撒冷被围攻的这件事情正应验了利未记二十六章22、29节所说的。

3. 信靠祂的约（利二十六40－46）

不过，即使在最恶劣的情况中，也有希望；因为主是“有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶”（出三十四6－7）。祂与祂子民的约是永远不改变的；若我们认罪和悔改，祂必定会赦免并且复兴我们（利二十六40；王上八33－34；尼九2；约壹一9）。不论是祝福、管教或赦免，神总是守祂的约，按照祂的话而行（利二十五23）。

在基督来到世上建立祂所应许的国度以前，以色列将会再次聚集在那属于他们的地。（参本书第九课讨论吹角节的部分）神把地赐给了亚伯拉罕和他的后裔，祂绝对不会违背自己的话语。

以色列的悖逆是因为那“未受割礼的心”，也就是说他们的心尚未被主改变（二十六41）。犹太人因自己在身体上受了割礼而夸口，但这不足以使他们得救（太三7－12）。身体上的记号是这约外在的印记，但若要人心改变，这是远远不够的（参

申十 16,三十 6;耶四 4,九 25;罗二 29)。

我们违背主,仇敌就会控告我们,企图让我们以为神已经放弃我们而绝望(林后二 1 - 11)。"我们纵然失信,他仍是可信的,因为他不能背乎自己"(提后二 13)。所罗门王在献殿的时候曾经指出那赦罪的应许(王上八 31 - 53),当约拿为自己的罪悔改的时候,他所要求的就是这应许(拿二 7)。

我们不能以约翰壹书一章 9 节赦罪的应许作为可以犯罪的借口,不过,当神的子民犯了罪时,这句话确实带来很大的鼓励。神信实的话和约对于信徒是一个很大的确据,使我们相信"在你有赦免之恩,要叫人敬畏你"(诗一三 04)。由于神的话语永远不变,祂的性格永远不变,这足以鼓励我们来到祂面前,有一个新的开始。

4. 向神守我们的承诺(利二十七 1 - 34)

利未记最后一章的记载应该特别显明神的荣耀和圣洁,但它竟以许愿作结,这似乎很奇怪。但我们对神的誓言,应该有如祂的约一般神圣不可侵犯。"你在神面前不可冒失开口,也不可心急发言"(传五 2)。"人冒失说:'这是圣物',许愿之后才查问,就是自陷网罗"(箴二十 25)。

这一章的条例背后的原则,就是人可以用金钱来代替献给神的礼物,不论是人、牲畜或物业;那钱是交由祭司用来维持圣所。祭司会根据本章所定下的规定来为礼物估价。以金钱交换礼物,奉献者在"赎回"那份礼物的同时也还了愿。许愿是完全出于自愿的,奉献者以还愿来表达他对神的感恩,感谢祂所赐的福。

可以赎回的东西(1 - 25 节)

这里是先以献身作为开始(1 - 8 节)。奉献者可以把自己献给主,或让家人或仆人到圣所来终身服侍主。不过,由于利未人已经很多了,而且他们又是特别被分别出来作圣所服侍的工作,因此,理所当然的,那人是会用金钱把人赎回,而那钱是交由祭司使用在圣所的事工上。以撒母耳来说(撒上一至二章),孩童撒母耳实际是交给了大祭司接受训练,后在会幕里服侍。像这样的孩子其实可以赎回来,待长大一点再参与服侍的工作。

根据不同年龄和性别所估的价,是与个人的价值无关的。每个人对主来说都是宝贵的。这样做是要决定他们能够承担多少工作分。一舍客勒相当于一个工人一

个月的收入，但我们不知道到底可以买多少东西。从二十岁到六十岁的男人被估定的价银是大约四年的收入。以现代经济的角度来衡量，你就可以确定当时的人是不会随便许这些愿的！用四年的收入来向主还愿，那真是很大的代价。

牲畜也可以用来还愿，然后再赎回（利二十七 9－13）。每一只献给主的牲畜都被看作是圣洁的（9－10 节），就是说它是被分别出来的（成圣），是属于主的，不可更换。如果奉献者想用一只较差的来代替，那么，两只牲畜都要归给主！（10 节）把有残疾的献给主，是玛拉基时代祭司所犯的其中一项罪（玛一 13－14）。若一定要赎回，就要在祭司的估价上再加上五分之一。

物业也可以用来还愿和赎回（利二十七 14－25），但物主把赎金交给祭司时，他必须在估价上再加上五分之一。田地是按照它所能出产和距离禧年的年数计算。若物主把地献给主以后又把它卖了，他就会被罚在禧年不能得那地，那地就归祭司为业，永远不得赎回。我们若向神许了愿，最好还是遵守我们所承诺的。

不能赎回的东西（26－34 节）有三类：头生的牲畜、神禁止的任何东西、所规定的什一奉献。

头生的牲畜（26－27 节）是在第一个逾越节时分别出来归主的（出十三 2；参三十四 19－20）。这些牲畜代替了以色列的长子，他们是因羔羊的血而从审判中被拯救的。这些牲畜不能赎回。但如果牲畜是“不洁净的”，大概是指某方面有瑕疵，奉献者就可以按照所估定的银价再加上五分之一把它赎回来。（有瑕疵的牲畜是不能献在祭坛上，祭司肯定是不会接受一只被列为“不洁净”的牲畜。）

“永献”给主的东西（28－29 节）就是主分别出来归自己的东西，例如耶利哥城的战利品（书六 17－19，七 11－15）。英文钦定本圣经“受咒诅的物”（编注：和合本翻译作“那当灭的物”）不是指神真的咒诅那些东西，而是祂把它们列为禁品，使这些东西完全归祂所有。当扫罗王取了神所禁止的东西，就是亚玛力人和他们一切的财富，想要献给祂的时候，他就是犯了这一条律例。

出产的什一奉献（30－33 节）已经被分别出来归给主，不能作其他用途。看来以色列人有三种什一奉献：给利未人的什一奉献，由他们再把其中的十分之一给祭司（民十八 21－32）；在圣所献上的什一奉献，“吃在耶和华你神面前”（申十四 22－27）；还有每三年一次捐给穷人的什一奉献（28－29 节）。农夫们不可以保留属于主的什一奉献，也不能用钱赎回。必须按照主所指示的方式献上。

这一章主要的学习，就是神要求我们遵守对祂的承诺，并且在处理我们与祂之间的事情上诚实。我们不能跟祂“讨价还价”，或逃避责任。把金钱献给主是好的，但以金钱来表达我们对神的忠诚，这方式不一定每次都蒙悦纳。因为这钱可能取代了我们向神该有的服侍。

今天我们也必须听听撒母耳对扫罗王所说的话：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油”（撒上十五 22）。

最后，我们必须记得耶稣基督以自己的生命为罪人付上赎价，而我们是不配的。祂不是用金银，而是用祂自己的宝血来买赎我们（彼前一 18－19）。我们为祂所做的一切牺牲，都无法跟祂为我们所作的牺牲相比。

研习题

1. 在你人生需作决定的时刻，用什么方式来辨别神的旨意？

2. 人既听见了神对顺服的奖赏和对不顺服的惩罚，怎么还会“背道而驰”？

3. 从哪一方面看见以色列的百姓“在信心方面还是孩童”？如果说今天的信徒比较“成熟”，那么，论到顺服，你有什么责任呢？

4. 六个阶段的管教主要的用意是什么？

5. 依你看，惩罚是个好老师吗？利未记里的惩罚与新约对管教的观念，如希伯来书十二章 5－13 节所形容的，两者有什么关系？

6. 你会否有时候认为悔改和从新开始已经是不可能的事？

7. 付钱给祭司是完全出于自愿的，为什么这一点很重要？

8. 神要求基督徒遵守对祂的承诺，然而，基督徒做不到的时候，神却为他们预备了赦罪的途径。你怎样解释这个道理？

9. 神与你未来的关系里，哪方面是无条件的，哪方面是有条件的（带有“若”字）？

13 利未记的功课

概　要

神在圣经里用了整卷书来谈论圣洁,说明这是一个很重要的题目,我们不敢掉以轻心。虽然我们在此无法逐一研究书中许多引人入胜的细节,但是已经明显看到里头所教导的主要功课。让我们把这些功课作一个归纳,并且实际地应用在今天基督徒的生活上。

1. 我们的神是一位圣洁的神

每当我们轻看神的圣洁时,就会有轻看人罪性的危险,这两个错误加在一起,就会轻看耶稣基督的十字架。如果我们想要传福音,必须提到一位圣洁的神,提到祂恨恶罪却自己付上极重的代价来解决这问题。神学家卡尔亨利(Carl F. H. Henry)写道:"因为神既是圣洁也是慈爱的,所以才会提供赎罪的方式"。①

神的圣洁是指祂与任何有罪的事物完全"分开"。祂是与众不同的,是与污秽的事物隔绝的。但神的圣洁并非完全静止,像一块纯洁的冰块。祂的圣洁乃是有活力与生命力的,像一个"玻璃海,其中有火掺杂"(启十五 2)。有关神的一切都是圣洁的:祂的智慧、祂的能力、祂的审判,甚至是祂的爱。如果祂的爱不是一种圣洁的爱,是绝不会差遣独生子为世人的罪而死,以达到祂本性和圣律的要求。

我觉得今天很多神的子民不再对神的圣洁产生敬畏之情(这种猜测可能是错

---

① Carl F. H. Henry, *Notes on the Doctrine of God* (Boston: W. A. Wilde, 1948), 110.

误的),为什么呢?

其中一个原因,就是教会并不强调圣洁。我们的"敬拜"聚会很活泼、喜乐,有如童子军的营火会,但完全不强调神圣洁的重要。我们的讲道是以人为中心,极力想要"替人抓痒",迎合他们的需要,而不是把他们指向圣洁的神——那位值得他们敬拜和顺服的神。那些深受神的伟大和圣洁感动的人,是不会在乎自己身上的痛痒。

教会缺少管教,并且对基督徒的行为要求不高,这都显出我们不大看重圣洁。我们的宣传活动,为了把教会"推销"给这世界,就传达了一种不合乎圣经的意识——让人觉得基督教是"好玩"的,每个不信者都应该加入这俱乐部,开始过一个灿烂的人生。我有次听见牧师报告说:"请记得参加今晚的崇拜。我们会有一段欢乐的时光。"我想起雅各的话说:"你们要愁苦、悲哀、哭泣,将喜笑变作悲哀,欢乐变作愁闷"(雅四9)。

我无法想象摩西和长老在西乃山上看到神的荣耀时觉得"好玩",或以赛亚在圣殿看见主坐在高高的宝座上(赛六1)是"一段欢乐的时光"。我比任何人都喜欢健康的幽默和谈笑,只是思想到自己的罪和神的圣洁,就想加入约伯、以赛亚、彼得和约翰的行列,心中充满敬畏俯伏在地。

2. 神要祂的子民圣洁

圣经里,神说了八次:"要圣洁,因为我是圣洁的。"由于神命令我们的同时也赋予了我们成事的能力,因此这一条命令让我们可以确定一个人要过圣洁生活是绝对有可能的。圣洁之于灵魂,就等于健康之于身体;而那伟大的医生能够使我们的灵命健康和健全。

神要祂的百姓以色列成为"圣洁的国度"(出十九6),而这个属天的呼召也同样向今天的基督徒发出(彼前二9)。人们对今天教会的认识不论是什么,例如:建筑物、开销、群众或忙碌的活动,就肯定没有包括它的圣洁。你认识有几个基督徒可以让你由衷地说:"他是一个敬虔的男人"或"她是一个敬虔的女人"?有多少"明星基督徒"有这样的资格?

教会强调用口作见证,却忽略了敬虔的品格和行为,而这两者是很重要的。耶稣没有说:"你们是世上的口",而是说"你们是世上的光"。祂并没有说:"你们是世

上的讲章”，而是说：“你们是世上的盐”。一个圣洁的生命能够驱散黑暗，是黑暗侵蚀的防腐剂。

3. 圣洁始于祭坛前

利未记并不是以祷告会、敬拜赞美会，或分享会作为开始。它乃是以祭坛作为开始，在那里有无辜的祭物为罪人流血。它以描述五种献祭作为开始，这些都全部指向主耶稣基督和祂在十字架上的大工。

踏向圣洁的第一步就是承认自己的罪，并承认基督是我唯一的救主，把我从罪里拯救出来。如果我以为可以因自己真诚的决心、宗教礼仪或神学知识而成为圣洁的人，那就注定会失败。不错，我们需要有属灵的知识，我们应该决心培养敬虔的习惯；但如果没有耶稣基督的牺牲，这一切的好事都没有用，甚至有害。

十字架显明了神对罪的恨恶。我们的罪杀害了祂的独生子。我怎能保持中立甚至亲近那使神儿子受苦和受死的罪呢？除非我学习恨恶罪，否则我永远无法培养出圣洁的性情。

但十字架也显明了神征服罪的能力。基督的血能够洗净我们（约壹一 7、9），让我们亲近神（弗二 13），并除去我们的罪（来九 14）。只要我们接受祂所成就的大工，我们在祂里头成圣的地位（十三 12），我们就踏上过圣洁生活的第一步。

4. 圣洁包含了顺服和纪律

以色列的献祭者希望自己罪得赦免，不仅是在坛上献了祭物，还必须遵守主给百姓洁净与不洁净之物的条例和规定。换句话说，圣洁的神有权告诉我们什么是对的，什么是错的。

今天的信徒并没有理会以色列的饮食条例，但应该注意条例表明的意义：这世界里有些东西，因为神不许可，就绝不能让它们进到我们的系统里。我并不害怕摸死尸或捡起一根骨头，但我必须小心“保守自己不沾染世俗”（雅一 27）。基督徒的自由并不是一个通行证，让我们可以做些于己有害的事。

我很欣赏基督徒看重查经，也很高兴看到市面上有许多很好的工具书。但研读和查考圣经是不够的。我们应该“遵守祂的命令，行祂所喜悦的事”（约壹三 22）。

有纪律的顺服是圣洁生活重要的一环。讨论和辩论圣经比起每天在生活中实践真理容易得多。

旧约的以色列人必须谨慎行事,以免被玷污(弗五 15)。他们必须把神圣洁的标准应用在日常生活的每一方面:所穿的衣服,所吃的食物,所触摸的东西,还有所交往的人。丈夫和妻子也必须在他们最亲密的接触上依照神话语的规范。对于旧约的圣徒而言,生活里一切都是属于神的,没有"属世"与"属灵"之分。

今天的信徒以为每星期往教会一次,其余六天阅读灵修书籍,就很属灵。其实,神的圣洁更多触摸我们生活的每部分,才能说自己在圣洁方面开始有长进。

5. 圣洁必须从神而来,不能假冒

我们必须小心"假热心"。神杀亚伦的儿子拿答和亚比户是因为他们把凡火和假热心带进圣所,干犯了神的圣律。神今天没有如此做;不然,大概不会剩下很多圣徒。那两个祭司可能是喝醉了酒,让我们想起保罗劝谕我们不要醉酒,而是要被圣灵充满(弗五 18)。

人性高尚的一面可以模仿属灵的样子,却无法以假乱真。感性的宗教经验不能保证我们能讨神的喜悦,没有这种经验也不代表我们令神失望。我为教会能重新强调敬拜和赞美而感谢神,但必须小心谨慎,我们的"火"必须是来自神的祭坛,由圣灵所点燃,而不是出自血气,甚至是邪灵。撒但是一个撒谎者,我们必须小心辨别,拒绝仿造品。

6. 圣洁需要有祭司作中保

旧约的以色列人,所有不是生在利未支派的人,都不能进入会幕里的圣院。他们必须通过祭司作中间人才能来到神的面前。在新约的教会,神的一切子民都是祭司;但我们必须借着我们的耶稣基督,就是那在天上为我们作中保的大祭司,才能到神面前来(彼前二 5)。

若没有与耶稣基督联合,我们就无法在圣洁上长进。祂在世上因自己的死而复活,已为我们完成了救赎的大工,但如今祂正在做那"未完成的工作",就是在天上为我们代求。这是希伯来书的主题之一。祂希望"在各样善事上,成全你们,叫你

们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事”（来十三 21）。

今天神的子民与旧约信徒不同，我们可以直接进入神的同在（至圣所），与祂相交（十 19－22）。借着耶稣基督，我们能够直接来到施恩宝座前，“为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助”（四 16）。“成圣须用工夫”，除非我们肯付代价，并与神建立亲密的关系，否则我们永远无法在圣洁上成长，或者更像耶稣基督。

7. 缺少圣洁，地受影响

我们一般认为罪是一种只会影响犯罪者本身的个人行为，但事实并非如此。摩西清楚说明百姓的罪影响神所赐的地，而且，如果他们持续悖逆神，地就会把他们“吐出”。

神特别指出拜偶像和淫乱为污染地的两种罪。“在这一切的事上，你们都不可玷污自己，因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上，玷污了自己。连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出他的居民”（利十八 24－25）。

尽管我们应该尽力持守圣洁的标准，教会却没有权柄把神的律例强加于地上未得救的市民身上。然而，若教会的人，那些自称认识神的人，自己也不按照这些标准而行，那怎么办？当教会变得跟这世界一样的时候，就没有影响力改变这个世界。

今天的社会那些本该叫人跪下来痛哭的罪，倒成了娱乐的消遣。我们不难想象属世的人过不敬虔的生活，却很难想象神的子民也会如此；但拜偶像和淫乱之风已入侵教会。

审判将要临到，而且要从“神的家”起首（彼前四 17）。

8. 圣洁并非独善其身

旧约的信徒是敬拜社群的一分子；没有人想要“单枪匹马”。祭司是全国灵命的监督；利未人协助他们；而每一个国民都参与了那场持续与罪、与世界对抗的争战。

今天基督教圈子里有一个危险的倾向，就是强调“个人化的基督教”，仿佛每个信徒都是一名“独行侠”，在追求圣洁的过程中不须任何人来帮助他们。当然，我们每天必须有个别和个人与主亲近的时间，但不能到此为止。我们也需要有教会属灵

领袖和其他信徒的帮助,而他们也需要我们。

休闲的安息日让父母有机会把神的话教导自己的孩子,而每个逾越节是另一个机会回顾神过去对祂百姓的怜悯。其他的节日则把群众聚集一起,同来悔改或欢呼。当我们"停止聚会"(来十25)的时候,就失去了神赐给每一个与这敬拜团体紧密相连之人的福气。

9. 圣洁能荣耀主

只有神能够使一个人圣洁,一个敬虔的生活显明了祂的恩典,见证出祂的大能。老师可以因为教导我们而得到功劳,牧师辅导我们和朋友鼓励我们也是如此,但当人看见基督在我们身上所成就的果效时,只有神得到荣耀。

我们自己未必能看见改变的过程,但神看得见,别人也看得见。重要的,不是像替孩子量身高一样不断度量自己,而是不住地放下自己,让神因我们的生命和行为得到荣耀。

10. 圣洁就是活着,只为讨神喜悦

如果一个以色列人在田野独自行走,无意中被玷污,他有两个选择。他可以留在营外,采取必要的步骤洁净自己,或回到营中,若无其事,保持污秽。没有人看出有什么不同,但他已成为"有毒"的人,暗暗地玷污一切他所接触的东西或人;而主完全知道这一切。除非他遵守神所指定的条例,再次成为洁净,否则他将活在虚假中,造成极大的损害,招致神的管教。

耶稣在登山宝训所强调的其中一个原则:我们乃是活在神的眼前,单单为了讨祂的喜悦,而不是活在人的眼前,为了得到他人的赞赏(太六1-18)。有时候,朋友误会我们的行为,但天父却了解和赞同。换句话说,就是耶稣希望我们专注在建立我们的品格,而不只是建立宗教方面的名声。

如果神不喜悦我们,朋友的掌声再大也没有用。"万物,在那与我们有关系的主眼前,都是赤露敞开的"(来四13),所以是隐藏不了的。根据约翰壹书一章5-10节所说,我们一旦欺骗他人(6节),很快就会开始欺骗自己(10节);结果就是欺骗神(10节)。品格逐渐低贱,跟着招来堕落和羞辱。我们竭力要过一个圣洁的生

活，不是为了让人看到我们是“圣洁的人”，而是为了讨那位圣洁神的喜悦。我们在祂面前敞开自己，真实无伪，没有隐藏、没有惧怕。

多年来，我的书房墙上一直悬挂着一块匾额，写上陶恕的话：“认识神既是世上最容易也是世上最困难的事。”

认识神和更加像祂是世上最容易的事，因为我们力求达到这目标时，神会与我们同在，给我们一切所需的帮助。然而，这也是一件最困难的事，因为我们里头和四周的一切，几乎全都与我们作对，我们必须抱着一种圣洁的决心，努力往前跑，并且不住地仰望主（来十二 1－3）。

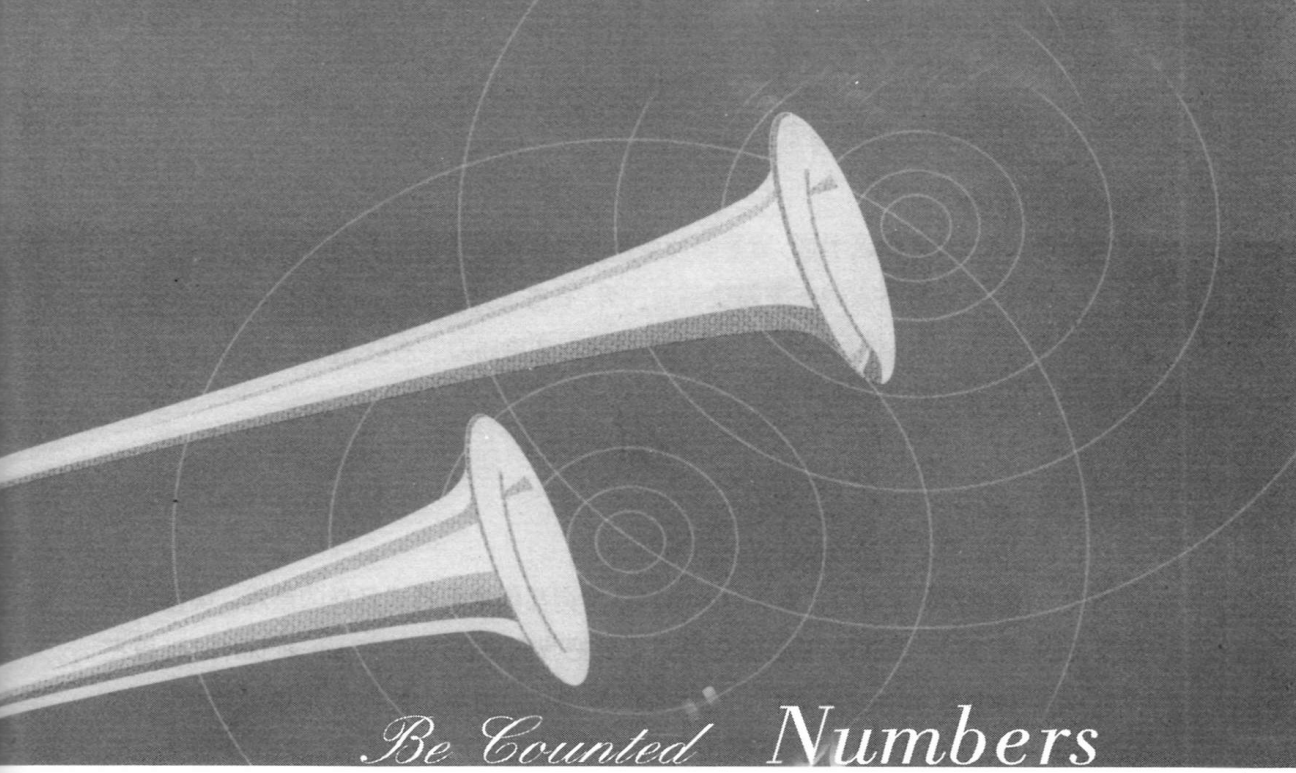
这却是可行的；不然，神就不会在祂的话里说了八次：“要圣洁，因为我是圣洁的！”

神的命令是能力的应许，确保我们必能成事。

务要圣洁！

研习题

1. 轻看神的圣洁如何导致基督徒轻看基督的十字架？
2. 何以见得“教会强调用口作见证，却忽略了敬虔的品格和行为”？
3. 为什么培养圣洁就必须恨恶罪？
4. 基督徒怎样滥用自由到一个地步，以致轻视顺服和管教？
5. 你如何分辨“假热心”和真正的圣洁？
6. 救赎和成圣之间有何异同？在这两方面，基督如何扮演了中间人的角色？
7. 教会如何分辨什么是“入世”，什么是“像世界”？
8. 请以实际的例子形容基督徒成长中“独行侠”的方式。
9. 别人在你身上看见基督时，基督如何因此得到荣耀？
10. 你会否注重自己的名声多于品格？为什么？



忠心善仆：民数记

引 言

在世界各个地方,“数算(Count)”这个词都蕴含着各式各样的意思。美国的年轻人有他们自己的计划时,就会说:“不要把我们算在内!”(Count us out!)“计算在外”(Include us out)是这句话的另外一种说法。对拳击爱好者来说,“数秒完毕”(Counted out)是指拳击手被击倒在台上,输掉了那场比赛。“不算也罢(No count)”,则是直言某人在社会上没有什么价值。

“数算宗族”(Count skin)是一个苏格兰的词汇,意思是与别人“比对家谱”,看看大家是否同宗。有赖现代科学及科幻小说,“倒数”(Countdown)成了一个大家非常熟悉的词汇,用以显示发射火箭的过程,由一个大一点的数字(通常会是10)向下数到零:“5,4,3,2,1,0—发射!”

但在英语中,“数算”(Count)这个词最常用的义项是“可靠”。“You can count on me!”这句话的意思是:你可以信赖我。这意思很可能源于军事:一旦士兵各就各位,并已经“报数”,就意味着他们已经预备好听从长官的命令——这也正是笔者在这本书用“数算”这个词的意义,“被算在内”(Be counted)的基督徒,就是神可以信赖的、好好完成工作的那种基督徒。

民数记以数点营中所有可以争战的男子作为序幕,他们被“数算”但不可“信赖”,全都死在以色列人穿越旷野的行军路上,只有两个人除外。接着,新一代又被数点,他们是耶和华可以“信赖”的人,他们信赖祂的话,进入应许之地,并宣告那里作他们的产业。

今天的教会比以往任何时代都需要耶和华可以信赖的人。这些日子以来,我们有太多的“餐馆式信仰”,神的子民从一间教会走到另一间,“抽样检查”教会的事工,却并不安顿下来,在神选派给他们的地方忠心服侍主,这就难怪我们节节败退

了。

研读民数记可以帮助我们明白神怎样带领祂的子民、为什么顺服祂如此重要，在艰难的岁月里如何让灵命增长。这样，我们便不会像第一代人那样失败，我们可以"靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了"（罗八37）。

学习建议大纲

民数记一至三十六章

主题:人的失败及神的信实

主题经文:民数记十四章 8-9 节

I. 在西乃:顺服耶和华(一 1 至九 14)

1. 数点士兵(一 1-54)
2. 重整支派(二 1-34)
3. 任命职事(三至四)
4. 洁净子民(五至六)
5. 奉献会幕(七至八)
6. 守逾越节(九 1-14)

II. 往加低斯:试探耶和华(九 15 至十二 16)

1. 军营前进(九 15 至十 36)
2. 百姓埋怨(十一 1-35)
3. 亚伦和米利暗毁谤摩西(十二 1-16)

III. 往加低斯:背叛耶和华(十三至十四)

1. 窥探应许之地(十三 1-33)
2. 拒绝夺取应许之地(十四 1-9)
3. 离开应许之地(十四 10-45)

IV. 在旷野:从耶和华身上学习(十五 1 至二十 13)

1. 关于献祭(十五 1-31)
2. 关于权威(十五 32 至十七 13)
3. 关于责任(十八 1-32)

4. 关于圣洁(十九 1 - 22)

5. 关于谦卑(二十 1 - 29)

V. 在摩押:耶和华所赐的新开始(二十 14 至三十六 13)

1. 新的胜利(二十 14 - 21;二十一 1 - 35)

2. 新的祭司(二十 22 - 29)

3. 新的危险(二十二至二十五)

4. 新的一代(二十六 1 - 65)

5. 新的规则(二十七 1 - 11)

6. 新的领袖(二十七 12 - 23)

7. 重新委身律法(二十八至三十)

8. 重新委身争战(三十一至 三十二)

9. 新领土新律例(三十三至三十六)

1 营 规

民数记一至四章；九章 1 - 14 节

1943 年 6 月 6 日，盟军部队在法国诺曼底海滩登陆，第二次世界大战欧洲战役因此结束。战役行动代号为“超负荷作战计划”，关于这一天，还有另一个更广为人知的名称：“攻击发起日”——“D - Day”。在人员配备和物资供给等方面，这次战役都是战争史上规模最大的，历史学家莫里森曾写道：“盟军部队在英国的陆军、海军、空军以及支持部队的人数多达二百八十万。”①

摩西也即将发动他的“超负荷作战计划”，他最大的期望便是万主之主耶和华能真正成为整个计划的主宰。超过二百万以色列人正期待着进入迦南，战胜迦南地的居民，宣告以色列人在迦南地的领土权，得享神应许他们的产业。但在这一切实现以先，摩西必须组织这群先前是奴隶，到那时才只享受了一年自由的会众，这实在不是一项容易完成的任务。

摩西在占领迦南前的准备可分为四个阶段：守逾越节（九 1 - 14）；点算士兵数目（一章）；重整所有支派（二章）；任命祭司职事（三至四章）。

1. 守逾越节（民九 1 - 14）

民数记一至六章所记录的事件，发生在七章 1 节至九章 15 节的事件之后。这是以色列人出埃及后的第二年（一 1；九 1），他们在正月初一那天搭建起会幕（出四

① 莫里森，《美国人民的牛津史》（纽约：牛津大学出版社，1965 年），第 1030 页。

十2、17),当天,十二支派的首领开始献上供物(民七1),整个过程历时十二天(78节)。在第十二日,利未人分别为圣(民八);第十四日,以色列人守逾越节(九1－14)。

第二个逾越节(民九1－5)

以色列人守逾越节,开始第二年的自由生活,这是最合适不过的,藉此记念那个神把他们从埃及人的捆绑释放出来的奇妙夜晚,"这夜是耶和华的夜……所以当向耶和华谨守"(出十二42)。以色列人在回顾时,因着神为他们所做的一切而感恩,也可以教导孩子学习以色列"独立日"的意义(出十二26－28,十三8－16)。父母若不再提醒孩子神曾为他们所做的事,下一代的信仰很快便会失落(申六1－9;参提后二2)。

根据出埃及记十二章,每个家庭都需要宰杀一只羊羔,用火烤了,与无酵饼及苦菜同吃(参民九11)。他们吃无酵饼的原因有两个,一个是实际的,另一个是象征的。实际的原因是,以色列人当时必须随时做好离开埃及的准备,所以他们不可能等待面团发酵;象征的原因是,以色列人认为面酵代表邪恶,而以色列人应该是圣洁的民族,所以在逾越节前,他们必须除净屋里所有旧酵,并且在逾越节后一星期内屋里都不可有酵(参林前五1－8;太十六6、12;加五9);苦菜则提醒以色列人,他们在埃及为奴时所受的惨痛奴役。

对今天的基督徒来说,逾越节预表了神的羔羊耶稣基督为世人的罪而死(约一29;林前五7;赛五十三7;彼前一19;启五6),信祂的人罪得赦免(彼前一18;罗八34;弗一7;来九12),并能领受他们在主里的属灵产业(弗一3)。耶稣与门徒同守的最后一个逾越节,引进了我们称为圣餐的仪式,以鼓励门徒记念祂。圣餐提醒我们基督舍身、流血为我们作了挽回祭(太二十六26－30;可十四22－25;路二十二17－20),有一天祂会再来并接走我们(林前十一23－34;帖前四13－18)。

紧急状况(民九6－12)

任何不洁净的人都必须被逐出营外,因为不洁是会蔓延的(五1－2),这也意味着这些人被禁止守逾越节。新的状况需要新的智慧,于是摩西转向耶和华求救(雅一5)。因为这是耶和华的逾越节,只有主可以改变律例。

神的回答满有恩典:在正月逾越节期间,若有人不洁净或身在异乡,可以在二月十四日守逾越节,但他们必须谨守出埃及记十二章里神定下的律例。神并没有另立一个逾越节,祂只是容许他们在另一时间守祂原定的逾越节而已。所有肉类都不可当作普通食物处理——"剩菜",羊羔的骨头一根也不可折断(参约十九 31 - 37)。

两个警告(民九 13 - 14)

耶和华这种特别的恩典可能令好些以色列人开始淡化神所定的逾越节律例,所以神让摩西警告他们,那些原定的律例在正月及二月都依然有效。若任何以色列人在正月可以守逾越节而不守,却因一时之便在二月才守逾越节,神会惩罚的。"剪除"的意思并没有在经文中说明,可能指被逐出营外,也可能指死亡。正如逾越节对以色列人如此重要一样,基督徒也应该认真守主餐(林前十一 28 - 30)。

第二个警告是向寄居在营中的外邦人发出的,由于他们并不是生于亚伯拉罕誓约之下的人,也未受割礼的记号,这些人可能认为二月的逾越节并不像正月的逾越节那样严谨,但这种想法是错误的。外邦人也可信奉犹太教,只要他们愿意和以色列人一样守逾越节的律例(出十二 19、43)。

大悲剧

约书亚带领他们进入应许之地之前,这是以色列人最后一次守逾越节,已是差不多四十年之后了(书五 10)。由于他们在加低斯巴尼亚的不信及悖逆(民十三至十四),二十岁以上的以色列人都被神拒绝,死在旷野漂泊的那段日子里。当约书亚带领新一代进入迦南时,他们的男丁都受了割礼,并重获神的眷顾(书五 2 - 9),这是以色列人在他们新的领土上的全新开始。

2. 数点士兵(民一 1 - 54)

出埃及后第十三个月,也就是第二年的第二个月,以色列人必须开始准备作战。如果创世记是记载开始,出埃及记是记载救赎,那么民数记便是记载战争。以色列人当时处在敌人境内,正向着神将要帮助他们征服的领土进发,所以他们必须组织起来,投身这场对抗和冲突。这章圣经记述"能出去打仗的"这句话共出现了十四次。今天,如果神要根据属灵争战中的能力,数算教会的信徒,我们实在怀疑这军队

的规模有多大。

颁布命令(民一 1 - 3)

民数记记录神晓谕摩西、给他指示(藉着摩西告知以色列人)的事件超过 150 次。事实上,民数记正是以神晓谕祂的仆人作开场白,而神藉摩西提醒以色列人作结(三十六 13),本书卷的希伯来文名称之一便是取自民数记一章 1 节:"耶和华……晓谕"。① 若非神向以色列人显明祂的旨意,他们根本无法知道要做什么或在那里安营,"你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓,好像羊群一般"(诗七十七 20)

神的命令是要摩西、亚伦,还有那些支派领袖计算可以服兵役的人数。以色列的军队并非自愿性质,每一个二十岁以上的壮丁,都有责任服侍主、服侍人。②

有些人因着圣经某部分强调战争而感到不安,少数宗派甚至将"前进,基督精兵"等富于战斗性的诗歌从赞美诗集中删去,但他们的恐惧及批评都是毫无根据的。当要惩罚及除去罪恶时,"耶和华是战士"(出十五 3),而以色列人在迦南地摧毁的诸国都活于令人憎恶的不洁里,他们犯的罪敌挡了光明,耶和华长久忍受着他们(创十五 13 - 16;罗一 18)。今天,如果有一位外科医生要把危害病人生命的肿瘤切除,会有人批评他吗?神对当时的迦南社会所做的属同一道理——祂藉以色列人审判堕落的迦南诸国。

此外,新约圣经也经常提及战争,特别是在保罗的书信(罗八 31;弗六 10 - 18;林后十 3 - 5;林前九 7;提后二 1 - 4),甚至耶稣也曾提到过(太十六 18)。基督徒并非生活在游乐场,而是生活在战场,我们要为主与敌人争战并扩大神国的版图。神在远古已向撒但宣战(创三 15),在这场属灵的争战,是没有中立的角色的,因耶稣曾说:"不与我相合的,就是敌我的"(太十二 30)。

---

① 以色列人也把民数记称为"Bemidbar"(在旷野)。

② 在英王钦定本(KJV),"By their polls"这个短语的意思是"按人头",也就是说,一个接一个地,逐个地;现代的"Poll tax"就是"人头税"的意思;在古代,当人说"Polled their head",就是修剪头发的意思(撒下十四 26)。

委任领袖(民一4－16)

摩西和亚伦得到各委任支派领袖协助核点民数,第二、七和十章都提到了这些领袖的名字。要核点民数其实并不困难,因为以色列是一个按家室、宗族及支派组织起来的民族(书七14),而且有十夫长、百夫长、千夫长管理百姓(出十八21)。要注意的是拿顺(民一7)在大卫家谱之内(得四20－22),所以他是基督的祖先(太一4);还应注意的是每个人都必须证明他的血统(民一18),以避免那些不合乎资格的外人进入耶和华的军队当中。

人数记录(民一17－26)

所有数目都被四舍五入到百位,但迦得子孙的数目却被四舍五入到五十(24－25节),所有二十岁以上战士的数目为603,550人(46节)。除了约书亚和迦勒,这些以色列人都死于在旷野漂泊的年月里。他们第二次作人口普查时的总数是601,730人(二十六51),正是这支军队得以进入应许之地。

获豁免的利未人(民一47－54)

利未的三个儿子是革顺、哥辖及米拉利(创四十六11);摩西和亚伦都是哥辖的后裔(民三14－24),亚伦则是第一个祭司,只有亚伦的儿子可以在祭坛服侍(1－4节),利未人则协助祭司履行职务。当他们转移营地时,利未人在大祭司的监督下拆卸会幕,在旅途中运送会幕的各个部分、陈设品以及器皿,然后在新的营地上竖起会幕。

利未人在位于营地中心的会幕周围安营,哥辖在南面,米拉利在北面,革顺在西面,摩西和亚伦则在会幕的东边安营,对着会幕的入口。这样,利未人便可保护会幕免受外来者入侵,而且在会幕旁安营,可以看见提示他们另觅营地的云彩。

由于他们协助祭司的重要职分,利未人被免除了兵役。会幕是整个营地当中最重要的建筑物,只有祭司和利未人可以接近,因此他们没有被列入军队人数。敬拜和战争看似毫不相干,但在神的信仰系统中,两者是并肩而行的。启示录其中重要主题便是神在地上与罪恶争战,在天上接受敬拜。神的子民必须在他们的敬拜中与神和好,否则便难以在争战中面对敌人并击败他们,"愿他们口中称赞神为高,手里

有两刃的刀”（诗一四九 6）。

3. 重整支派（民二 1－34）

会幕上的云柱移动，显示帐棚需要迁移时，如果营里没有某种秩序的话，要拆营并迅速有效率地起行就算不是没可能，也会是相当困难的。“凡事都要规规矩矩的按着次序行”（林前十四 40）是神对任何年纪的子民的训诫，“因为神不是叫人混乱”（林前十四 33）。

我们已经看到摩西、亚伦、祭司及利未人在会幕四围安营，对着会幕的特定地方是十二支派中每一支派安营之处，神在营地的中心居住，每一支派的位置都由耶和华决定。

犹大、以萨迦和西布伦都是利亚的后裔，他们共有 186,400 人在东边安营；由于会幕的入口正好在那里，所以必须设有最大数量的军队守护。流便、西缅及迦得的子孙共 151,450 人，他们在会幕的南面安营。约瑟的后裔以法莲和玛拿西，还有便雅悯的子孙共 108,100 人，他们在会幕的西面安营。会幕的北面是但、亚设，还有拿弗他利的子孙，他们共有 157,600 人。

每当营地需要迁移时，约柜由利未人运送，走在最前面，犹大、以萨迦和西布伦支派随后，接着是革顺和米拉利的后裔负责运送会幕的物品（帐幕的板、帘、覆盖物），然后是运送会幕器皿的哥辖人，流便、西缅及迦得随后，再后面是以法莲、玛拿西及便雅悯，但、亚设及拿弗他利则守在最后。人数最多的那队（186,400 人）领前，人数次多的那队（157,600 人）殿后。

十二支派必须当心，不可在太贴近会幕处安营，因为那区域是专属祭司及利未人的（民二 2），若冒险过于接近神圣的会幕，便可能招来杀身之祸（一 51）。另外，每一支派都要展示他们的纛及其部族的旗号（52 节，二 2）。圣经并没有告诉我们这些支派旗号的颜色，以及他们的徽章是否在旗号上，这些都无从猜想。根据犹太的传统，那些颜色很可能就是大祭司胸牌上十二种宝石的颜色（出二十八 15－29），但我们无法确定那是什么颜色。另外，犹太传统也指出，其中四个支派的旗号是按以西结书一章 10 节为依据的（参启四 7），狮子属于犹大支派（创四十九 9），牛犊属于以法莲支派，人属于流便支派，鹰则属于但支派，不过这些都没有经文可作确认。

日间有云彩遮盖帐幕，晚上则有火柱，各支派都在指定的地方安营——当时以

色列人的阵营一定非常壮观。先知巴兰从山上望向营地时，他说："雅各啊，你的帐棚何等华美！以色列啊，你的帐幕何其华丽！如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木"（民二十四 5－6）。

在神的计划中，以色列和教会是两群不同的人（林前十 32），但我们不难看出，以色列的阵营正是神的教会在这世上应有的样子，而且是一个形象的说明：一群跟随耶和华的朝圣者，每件事情必有神的荣耀在其中，并且神必同在，带领前行。以色列是一个民族，在主里合一，并且彼此合一。每个团队都得到神的肯定，展示自己独有的旗号，安排在自己特定的位置，并在耶和华的命令下前行。

4. 任命职事（民三 1 至四 49）

这两章是专为利未人写的，利未人的职事便是在会幕协助祭司履行职务。摩西记录了利未人的两组数字：一个月以上和二十岁以上的男子的数目；同时记录了他们被委派的职事。利未人在应许地上是没有产业的，但他们可以从人民献给耶和华的祭物取用十分之一过活（十八 20－24）。

祭司（民三 1－4）

所有祭司都是亚伦的后裔。亚伦是第一个大祭司，他有四个儿子，分别是拿答、亚比户、以利亚撒和以他玛（出六 23）。拿答和亚比户因在圣所内献凡火，死在耶和华面前（利十）。[①] 以利亚撒是利未人的总领袖（民三 32），最终取代他的父亲作了大祭司（二十 22－29）。以他玛负责数点建造会幕所用的对象（出三十八 21），另外，革顺及米拉利的子孙都归他管理（民四 28、33）。神的祭司所做的事情没有一样是无关紧要的，因为祭司都是神所膏立的仆人，是为着祂的荣耀分别为圣的（出二十八至二十九）。

---

① 利未记十六章 12 节暗示亚伦的两个儿子在圣所献"凡火"时，是喝醉了的，由于骄傲，他们违反了神清晰的指示。当以色列人开始在会幕进行正式的敬拜时，这种从神而来的审判向祭司及民众清楚地显明，只有神所命定的才可在圣所进行，圣所中是不允许创新改革的。

利未人的献礼(民三 5 - 13)

神视以色列为祂的长子(出四 22),在逾越节,祂拯救了以色列人的长子,却把埃及人的长子都杀了(出十一 1 - 7,十二 29 - 30);因此,以色列中无论是人是畜,所有头生的都属耶和华,并要献祭代赎(出十三 1 - 2、11 - 13,二十二 29 - 30,三十四 19 - 20;路二 7,二十二 23)。

在神的面前,整个以色列国应该是一个"祭司的国度"(出十九 5 - 6),祂特别安排了祭司的职事,帮助子民遵守律法,并且作祂美善的见证人。利未人是神给众祭司的礼物,以作为属乎神的以色列长子的代赎。利未人以长子的身份来服侍,为神和众祭司履行了本该由长子来履行的职责。

利未人的人口统计及职事(民三 14 至四 49)

利未人的人口统计有两项,摩西首先数点了所有一个月大的男婴,还有以上岁数的男子,以确保有足够的利未人为所有以色列人的长子代赎。这些利未人共有 22,000 人,其中包括革顺的子孙 7,500 人(三 22),哥辖的子孙 8,600 人(28 节),米拉利的子孙 6,200 人(33 - 34 节)。[①] 当摩西数点以色列人的长子时,发现共有 22,273人(40 - 43 节),所以有 273 人并没有利未人在圣所代替他们,这 273 个男子每人可以用五舍客勒的银子代赎,赎银将交亚伦作会幕的使用。

利未人的第二项统计数字是三十至五十岁、可以在圣所事奉的男子人口(四 1 - 3、21 - 23、29 - 30),统计所得的总数是 8,580 人(46 - 49 节)。根据八章 24 节,利未人在二十五岁时开始事奉,所以青年男子可能用五年时间接受训练,为事奉作预备。事实上,他们确实需要学习很多献祭的事情,因为犯错是十分危险的。后期,大卫把开始事奉的年纪降至二十岁(代上二十三 24 - 25)。

---

① 当读者把三章 22 节,28 节及 34 节记录的数字加起来时,得出的总数是 22,300 人,但 39 节的总数却是 22,000 人,为什么会有 300 人的差异呢?有些希伯来文经卷中,28 节的数目是 8,300 人,而非 8,600 人,这也许可以解释其中的差别。由于希伯来文是以字母表示数字的,所以抄写员很容易出错。

属革顺的(三 21－26,四 21－28、38－41)

革顺的子孙被数算的有 7,500 人,其中有 2,630 人到了事奉的年龄(四 40)。他们在会幕的西边安营,以利雅萨是他们的首领。他们的职责是运送会幕的罩棚、门帘、骨架,还有附属于会幕的所有装备。由于他们的职事关系而配给两辆车、八头牛(七 7),祭司以他玛负责监管他们的工作。

属哥辖的(三 27－32,四 1－20、34－37)

哥辖的子孙被数算的有 8,600 人,其中有 2,750 人到了事奉的年龄(四 36)。他们在会幕的南边安营,以利撒反是他们的首领(三 30)。他们的职责是运送圣所内的器具,四章 1－20 节说明了运送的步骤。起营的时候,亚伦和他儿子要进入圣所,摘下遮掩柜的幔子,用以蒙盖法柜,又以具保护作用的动物皮毛盖在上头,再蒙上蓝色的毯子。然后,他们把杠穿过约柜上的环,在整个以色列国前进时,约柜便可由四个男子抬着走。

他们妥善覆盖约柜后,所有器皿都以同样的方式包裹起来。他们首先覆盖放陈设饼的桌子,然后是灯台和金坛,最后是燔祭的坛。他们将所有器皿及附属于每一器具的工具都打点妥当,将每一件圣物准备好、穿上杠之后,哥辖的子孙会用肩抬起所有的器具。① 所有器具都必须覆盖好,以免被那些好奇的利未人看到而招致神的审判(16－20 节),这一点非常重要。亚伦的儿子以利亚撒负责监督哥辖子孙的工作(三 32),他也负责运送点灯的油与香料,并常献的素祭和膏油(四 16)。

革顺和米拉利的子孙的重负,都有牛车为他们运送,但哥辖人却没有(七 1－9),因为会幕的圣物必须由神分别为圣的仆人用肩膀来扛。当大卫把约柜运送进耶路撒冷时,他并没有遵守这条律例,结果导致了乌撒的死亡(撒下六)。哥辖的子

---

① 在这份器皿的名单上竟没有提及洗濯盆,让人觉得有些奇怪,因为在旷野前行时,以色列人必定抬着洗濯盆走的。关于洗濯盆,还不是唯一让人觉得奇怪的地方,更奇怪的是我们无从知道它的大小形状。一般人认为洗濯盆应该是圆形的,但我们却找不到经文支持这种说法。出埃及记三十章 18 节等经文记载,"洗濯盆"的希伯来文在历代志下六章 13 节翻译为"台",很明显它的形状应该是方的。洗濯盆可能是一个方形的容器,可能和燔祭坛同一形状,它们可能是一同被运送的。

孙是负重担的人,不过他们的重担是非常贵重的,对人民非常重要。神委派他们来担负这一重任,毫无疑问,他们能够肩负圣所的圣物走过旷野这种职事视为一种特权。

属米拉利的(民三 33 - 37,四 29 - 33、42 - 45)

米拉利的子孙被数算的有 6,200 人,其中有 3,200 人到了事奉的年龄(44 节)。他们在会幕的北边安营,苏列是他们的首领(三 35)。他们担当特别困难的职事,因为他们要运送会幕配件,就是那些沉重的木板、闩、柱子,还有安放柱子的银制的座,难怪摩西要给他们四辆车、八头牛来帮助(七 8)。亚伦的儿子以他玛负责监督他们履行这一职分。

利未人的职事提醒我们一个信息,神是很看重细节的,祂希望工作由自己所拣选的人去做,按照祂所定的方法执行,在以色列营中没有任何事情是偶发或是出自人意的。每一个利未人都知道他的职责,别人也都期望他们能"用虔诚、敬畏的心事奉神"(来十二 28)。看守会幕是非常严肃的事情,是关乎生死的。

这几章圣经也告诉我们,并非每一个人的负担都是相同的,革顺人及米拉利人可以把他们的重担放在牛车上,哥辖人却要把他们的重担扛在自己的肩上。有些重担我们可以彼此分担(加六 2),但有些重担却只有自己才可以承担(加六 5)。①

最后,我们必须注意的是,我们的神相信组织,但这种组织只是一种方法,而不是最终目的。我在慕迪教会的一个同工很喜欢这样说:"谨记一件事:教会是一个生命体,而非一个组织。"但我却会提醒他,一个没有组织的生命体是不可能存活的!不错,教会是一个属灵的生命体,但她也是一个组织。如果一个军队没有组织的话,它是不可能战胜仇敌的;如果一个家庭没有组织,它只会陷入一片混乱。

神正预备子民跟敌国交战而且战胜他们,因此以色列人的阵营必须有规有矩,会幕的职事必须有条不紊,否则,他们的敬拜不会蒙神喜悦,战事也会失利。

我们生活的世代与士师记描述的世代相似,"各人任意而行"(士十七 6,十八

① 加拉太书六章 5 节译作"担子"的那个词,指的是"一个士兵的行装",而每个士兵都要携带自己的行装。如果我的汽车坏了,我的邻居可以帮忙把我的儿女送到学校,却不能承担我在家里为人父母的职责。有些担子是自己必须肩负,不可假手他人的。

1，十九 1，二十一 25），但神要向子民说的话却刚好相反："你要谨慎，作各样的对象都要照着在山上指示你的样式"（来八 5；参出二十五 40）。

神的工作以自己的方式而行，顺服在神的真理之下，便不会缺少神的赐福。

研习题

1. 作者劝你要"Be counted"，这话是什么意思？

2. 研读民数记可帮助我们明白那三件事情？

3. 摩西作战前的准备可分为那些阶段？

4. 为什么逾越节需要吃无酵饼？苦菜有何特殊意义？

5. 民数记共 150 次记录神晓谕摩西的事情，今天神怎样对你说话？

6. 以色列人需要跟邻国的敌人争战，今天基督徒的敌人是谁？怎样争战？什么形式？

7. 敬拜和战争之间有什么关系？

8. 以色列人的阵营在哪方面可作今天教会的榜样？

9. 为什么充分认识利未人的职事对你重要？

10. 根据作者所说，哪两种品质是军营及胜战必需具备的？

2 献祭与守节(上)

民数记五至七章

当甘地还是印度的精神领袖时,一位传教士曾向他请教:在印度传播福音最大的障碍是什么?甘地回答说"基督徒。"

我们可能不喜欢这个答案,但我们不得不承认,神的子民常常阻碍神的工作。这种情况在民数记可说是一目了然:我们看到以色列人一次又一次地背叛神,并因此受苦。这也说明了为什么耶和华要为以色列营中每一天的生活定下清晰可行的规则。以色列是神所拣选的子民,是从其他国家分别出来的,所以神希望他们活出不同的样式。那么,耶和华到底期望祂的子民成为何等样的人呢?

1. 洁净的子民(民五 1 - 31)

荣耀的神住在以色列营中(五 3;出二十九 45),所以他们的营地在神的眼中必须圣洁。神应许说:"我要在你们中间行走,我要作你们的神,你们要作我的子民。"(利二十六 12),随着满有恩典的应许而来的便是神圣的责任 ——"所以你们要成为圣洁,因为我是圣洁的"(利十一 44 - 45)。①

"洁净"和"不洁"的概念在以色列人的日常生活可谓生死攸关,洁净的涵义远远不止个人卫生,指的是以色列人所吃、所穿,以及在家或在公众场合的表现是否合乎神的要求。以色列人的信仰尚在婴孩阶段,所以神以他们熟悉的事物教导他们属

① 这一训诫也重复出现在利未记十九章 2 节,二十章 7、26 节,二十一章 8 节;彼得前书一章 15 - 16 节。

灵的真理。祂把罪比作疾病与污秽，把圣洁比作健康与洁净（利十一至十五）。不洁的人被驱逐出营，只有达到仪式所要求的才可重新进营。

“污秽”这个词在民数记五章出现了四次，描述了三种污秽的事。

身体上的污秽（民五 1－4）

学者认为，古时人们对大麻疯的理解有别于现在，一些现代的译本把这个词译作“传染性皮肤病”。但无论如何，大麻疯都是一种可怕的疾病，使患者在仪式上成为不洁的人，他们必须住到营外，如果有人接近他们，他们必须喊叫说：“不洁净了！不洁净了！”（参利十三）。即使他们被治好了，仍必须忍受长时间的洁净过程，才会被重新接纳进营（利十四）。

第二个不洁的群体是那些漏症患者（参利十五），漏症可能是自然的（利十五 16－18、25－30），也可能是非自然的（利十五 1－15、19－24），无论何种情况，都使人不洁。有些漏症可能是由性病或其他传染病引致，会使人中毒，所以隔离他们有助于维持营地的健康。

第三种是那些触摸过动物或人尸的人，民数记十九章 11－22 节、利未记二十一章 1－4 节清楚说明被尸体玷污的律例。动物腐烂的尸骸很可能受到污染，成为疾病的传染源头，但即使是人的尸体，也会被视为不洁。那些为他们所爱的人作好埋葬前的准备工作的人，在一个星期的时间内，他们在仪式上是不洁的，必须通过洁净的仪式才会被重新接纳进营。

虽然这些律例关乎卫生和健康，但律例的基本目的是教导以色列人分别为圣的意义。以色列必须是洁净的民族，他们要透过在生活的每一层面遵行神的话，才可做到。今天，神的子民要把这话铭记于心：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后七 1）。

主耶稣在地上服侍，祂不理会那些不洁以及接触麻风患者的律例（路五 12－15），有问题的人触摸祂（路八 43－48），祂甚至接触尸体（路七 11－17，八 49－56）。伟大的医生的触摸医治了患者，却没有玷污神子；只有当祂死在十字架上，祂才承担了我们的不洁，以及由我们的罪所生的可怕“疾病”（彼前二 24；赛五十三 4－6）。

亏负人的罪(民五 5 - 10)

一个人如果亏负了别人,他必须承认自己的过犯并赔偿损失(参利六 1 - 7,七 1 - 10)。仅仅承认自己所犯的罪、说声"对不起"并把赎罪的祭品交给祭司是不够的,犯罪者除了要将所亏负人的如数偿还之外,还要另外再加上五分之一给所亏负的人(或祭司,或亲属)。耶和华藉此教导祂的子民,犯罪是要付出代价的,而且会伤害别人,真心悔改是需要诚意偿还的。

这里还包含另一个因素,以色列人将要跟敌人交战,如果内部还有悬而未决的纠纷、矛盾冲突,军队便不能合一,士兵彼此之间便显得疏离,也会与神疏离,这样可能导致打败仗。真正的合一源自人与神、人与人的正面关系。

不贞之罪(民五 11 - 31)

忠诚的婚姻是社会的基石,正所谓齐家,然后治国。在以色列,奸淫不仅使人污秽,也使地土污秽,这是一种神所憎恶的罪(利十八 20、24 - 29)。奸淫是一种严重的罪行,一经定罪,行淫的男女都会被用石头打死(申二十二 22 - 24)。

假使作丈夫的怀疑妻子对自己不忠,却没有证人,他可以怎么做呢?如果他的怀疑是错的,当他的感受积压愈久,这些猜疑对他自己、妻子以及家人所造成的伤害便愈深。如果他的怀疑是对的,那么妻子的罪是否会把欺骗,甚至疾病带进他的家庭呢?为了帮助处理这种进退维谷的局面,耶和华制定了以下的试验。

让我们先注意有关步骤,然后再考虑试验所牵涉的问题。①

1. 作丈夫的要把妻子带到会幕门口的祭司面前,为她献上规定的祭物(民五 15 - 16)。这种试验是一个公开的事件,是其他人可以看到并听到的;在试验中,祭司会把那妻子带到神面前,因为只有神才是这件事的审判者(15 - 16 节;利五 1 - 13)。这章经文里,"在耶和华面前"共出现了四次(民五 16、18、25、30),而耶和华的名则在誓词中提及了两次(21 节)。献上的祭物是最卑微的,穷人也能够负担,没有

① 你比较 16、18 - 19、21、24、26 节,会觉得某些动作重复了两次,但实情并非如此。24 节只提到祭司会给水那妇人;26 节则说那妇人喝那水;16 节说出那丈夫的意图:为叫那妇人"站在耶和华面前";18 节则描述了祭司在职务上的行动;19 节,祭司叫那妇人起誓;21 节,祭司则宣告那咒诅,并把它附在所起的誓中。

油，也没有乳香，这对夫妇在耶和华面前，就像是最贫乏的人一样。

2. 祭司从洗濯盆取水，又从帐幕的地上取尘土，把它们在瓦器里混合（17节）。或许尘土可以提醒人，他卑微的出身（创二7），以及自己的最终命运——死亡（诗二十二15）。

3. 祭司要叫那妇人蓬头散发，就好像她正在守丧一样（民五18）。因为女人的头发是她的荣耀及遮盖物，用这种蓬头散发的举动，她把自己的荣耀毫无保留地呈献给神（林前十一15）；同时，祭司把素祭放在她的手中。

4. 祭司叫妇人在神面前起誓（民五19），然后把咒诅放进誓词（20－22节），她回答"阿们，阿们"（意思是"但愿如此"），以此表示顺服神公义的审判。

5. 祭司把咒诅写在纸卷上，然后将所写的字抹在苦水里（23节）。

6. 妇人喝这水（24节）。在这章经文中，"苦"这个词共出现了五次（18－19、23－24、27）。"苦"并不是指水的味道，而是指妇人受罚的后果。如果她是有罪的，神会让她受苦。

7. 当妇人在喝水时，祭司会从她手中取那素祭，并把它带到耶和华面前。如果那妇人真的有罪，试验的结果会证明这一点。如果那女人有了身孕，她会流产，不然她便会终身不育。妇人会在体内感受到犯罪带来的可怕后果，承受这些苦果直至死亡。当然，作为一个以色列人的妻子，不育已经是一种悲剧，因为她生命中最重要的任务就是为丈夫带来后裔，让他的名在以色列得以保存（创三十1－2；得四14）。①

现在，让我们想一想这种仪式所牵涉的问题。是否曾有为人丈夫者使用过这种试验，或者曾有任何被指控的妻子要求过使用这种试验，圣经中没有记录。或许这律例的存在只是为了阻止人犯奸淫，提醒我们所犯的罪必被发现。很显然，其中有一些内在的"路障"，令为人丈夫者不会贸然跑到祭司处，要求试验他的妻子。

如前所述，这是一个公开的事件，在会幕的大门口进行，所以全营的人都会知道。尤其当作丈夫的完全不能确定试验的结果时，他真的会愿意这样公开显露他的

---

① 根据英文新国际圣经译本（NIV），判断她的罪在于她的肚腹发胀，大腿消瘦（21、27节）。细字作"子宫流产不孕"，两者皆导致不育。试验之后，这种判断意味着疑妇与不忠丈夫继续正常婚姻关系，否则，她怎能怀胎及流产，或是证明子宫不孕？

婚姻问题吗?①

此外,试验的结果不仅是对妻子的,也是对丈夫的。如果作丈夫的真心爱护妻子,并因怀疑她不贞而深受伤害的话,他为什么把她显露在公众面前?如果他不爱妻子,只是想伤害她的话,可能因试验结果证实他是错的而蒙羞,一个明智的男人以这种方式论断她的妻子之前,必定会三思。

作丈夫的将不得不承担后果。如果他的猜疑证实是错的话,他对妻子便有亏欠,必须努力重建彼此的关系。(他作了错误的指控,为什么不受惩罚呢?)如果她真的不贞,他仍要继续和她一起生活,猜想那奸夫是谁,承担那肉体的咒诅以及她的坏名声。她将永不能为丈夫生养孩子,丈夫却仍要供养她和妻子犯罪前为他生的儿女。

这项仪式尚有很多令人费解的问题存在,不过让我们不要漏掉了其中最主要的信息:神期望纯洁的婚姻,作丈夫和妻子的绝不能逃避对伴侣不忠的苦果。不过,神会宽恕犯奸淫的人(约八 1 - 11),夫妻俩是可以在主里有新的开始的;但是,奸淫会伤害每一个人,即使罪已给宽恕,要承受其后果有时也相当困难。

2. 分别为圣的子民(民六 1 - 21)

千万不要将"拿细耳人"和"拿撒勒人"混为一谈。耶稣是"拿撒勒人",因为他来自拿撒勒,一个被犹大民族看不起的城市(约一 43 - 46)。②"拿细耳人"这个词来自一个希伯来词语,意思是"分别出来、奉献"。耶稣不是拿细耳人,因为祂触碰尸体,饮用葡萄汁,这两件事情都是拿细耳人不可做的。

---

① 作者并非没有注意到,那丈夫的动机可能是非常高尚的,例如:把罪从以色列营中除去;不过,他的妻子不会被石头打死,而犯罪者会被逐出营外。虽然她要背负犯罪带来的苦果,但她却仍会继续住在营中。

② 马太福音二章 23 节提到,我们的主被称为"拿撒勒人",为的是要应验先知所说的,但我们在旧约却找不到这个预言。不过,先知的确曾经宣告弥赛亚是贫穷的、被弃绝的以及受羞辱的,而拿撒勒的确是一个被轻视和嘲笑的城市。当耶稣与拿撒勒联在一起,甚至把这城的名字也放在羞耻的十架上时(约十九 19),祂便承担了罪人的耻辱,把自己与被蔑视和被拒绝的世人等同了。

拿细耳人的愿(民六 1 - 8)

拿细耳人是那些把自己完全献给神的以色列男女,他们许了拿细耳人完全离俗的愿(在英王钦定本中,"离俗"这个词汇在这一章共出现了十六次)。拿细耳人的愿有两个层面的意义:从积极的一面来说,指的是奉献给神;从消极的一面来说,指的是戒绝一切神不容许的事。每一个拿细耳人在心中都有不同的目标,但他们全都希望荣耀神并遵行祂的话。他们不是将自己从社会抽离出去,相反,他们是向其他人作见证,表明全然委身于神的重要,他们的愿有特定的期限(徒二十一 23 - 27)和特定的目的。

拿细耳人的誓愿包含有三项责任:首先,他们不可喝葡萄酒、葡萄汁、醋或发酵的饮品,他们也不可吃鲜葡萄以及干葡萄,甚至葡萄的皮及核!第二,他们要将头发留长,以表明他们特别委身于神。由于女拿细耳人已经有长发,她们也许会让它散开,稍微蓬乱一些,作为她们委身的记号。第三,他们永不触碰尸体,即使是他们至亲的遗体。

沾染了离俗的头(民六 9 - 12)

除了神以外没有人可以控制生活环境,所以拿细耳人也难免会被玷污。要是这样的事情真的发生了,他必须等一个星期,在第七日里剃头。由于奉献的日子被突然终止了,而头发是奉献的记号,所以必须剃掉那些被玷污的头发。不过,这些剃下来的头发不可做供物,这跟那些完成了誓愿的拿细耳人所剃的头发不同(18 节)

在第八日,那许了拿细耳人愿却被玷污的人,要与祭司在会幕门口会面,并献上所需的供物,包括一只鸟作赎罪祭,另一只作燔祭,还有一只羊羔作赎愆祭。这样就使得那个人能够再次把自己向耶和华献上,有一个新的开始;这也是另一次机会,使得那人能够实践他向耶和华所许的愿。今天的信徒需要明白,失败并不是永远的,长老会的怀特牧师(Alexander Whyte)曾经这样说:"得胜的基督徒的生命是一连串新的开始。"

满了离俗的日子(民六 13 - 21)

满了离俗日子的拿细耳人会带着供物到祭司那里,将供物献给耶和华。[①] 首先,祭司会把一只一岁的母羊羔献作赎罪祭,因为拿细耳人离俗的日子并没有使他们成为无罪的人。然后,祭司会把一只一岁的公羊羔献作燔祭,象征向耶和华完全的奉献。接下来,他要献上一筐无酵调油的细面饼,并把一只公绵羊献作平安祭(联谊祭),再加上素祭和奠祭。素祭及平安祭稍后会成为爱筵上的食物,所有在会幕中敬拜神的人可一同分享。根据利未人的律例,祭司可从奉献中取走属他的那一份,祭司便是这样赖以为生的。

整个仪式最重要的环节之一,是为拿细耳人剃离俗的头,并把头发放在平安祭的坛火上。这是献给耶和华的特别的供物,因为那些长发象征了拿细耳人向耶和华所许、并且已经成功地履行了的愿。一旦拿细耳人遵行了这些指引,他们便可以饮酒了。[②]

没有人会因许愿或守愿而得拯救,救恩是神给那些相信的人的礼物,而不是给那些守行为的人的奖赏。但是,有些人在耶和华的引领下向神许特别的愿,并不是为了要从祂那里得到什么,而是为了向祂奉献。只要他们所许的愿没有与圣经教导相抵触,神都会赐福他们(诗二十二 25,五十 14,六十一 5、8,七十六 11,一六〇 14)。以色列人会因神拯救他们脱险而向神许愿(诗六十六 14;拿二 9),但他们生活安舒时,有些人便忘记了自己的承诺。向神许了愿,却没有履行,实在是非常危险的(传五 1 - 7)。

3. 蒙福的子民(民六 22 - 27)

祭司不但被赋予在祭坛及圣所事奉的特权,还可以奉主名祝福神的子民。今

---

① 有关以色列人献祭对今日信徒在属灵上的意义,请参本书《分别为圣:利未记》部分。

② 圣经中并没有谴责喝酒,以色列人更把酒视为从神而来的赐福和礼物(诗一〇四 13 - 15;士九 13);不过,圣经却明确地谴责醉酒(申二十一 20 - 21;箴二十 1,二十三 20 - 21、29 - 35;赛五 11、22;哈二 15 - 16;路二十一 34;罗十三 13 - 14;林前五 11;弗五 18;彼前四 3 - 5)。

天，我们正在享受这样的福祉，因为它不仅属于以色列，也属于我们。教会在主耶稣基督里已经得着“各样属灵的福气”（弗一 3），我们更可在主里领受这份赐福。

没有任何国家像以色列那样蒙福，神以祂的恩典呼召以色列人，从捆绑中拯救他们，赐给他们圣言和应许之地，并且住在圣所当中，与他们同在——祂没有把这些赐福给予任何国家。毫无疑问，其中最大的赐福便是透过以色列人族差遣祂的儿子到来，“因为救恩是从以色列人出来的”（约四 22；罗九 1－5）。

耶和华的名字的三重用法，暗示我们的神是三位一体的：圣父、圣子和圣灵。耶和华是父亲（诗一一〇1），是儿子（罗十 9），也是圣灵（林后三 17）。在以下经文以及圣经的其他部分，我们都可看到三位一体神：马太福音十六至十七章、二十八章 19－20 节、约翰福音三章 34－35 节、哥林多后书十三章 14 节，以弗所书一章 3－14 节正是歌颂三位一体神的圣诗：父（3－6 节）、子（7－12 节）、圣灵（13－14 节）。

这段赐福中的代词都是单数的，也就是说，神的赐福是个别地临到我们的。但在民数记六章 27 节，有一个复数的代词：“我也要赐福给他们”。神透过赐福个人来赐福给国家，并透过赐福国家来赐福给全世界。神应许亚伯拉罕说：“我必赐福给你……你也要叫别人得福”（创十二 2）。在很多时候，我们与一个人分享神的真理，便可祝福整个世界。

这里所列举的福祉都是我们所需的：耶和华看守保护我们；耶和华以祂的笑脸光照我们；耶和华厚赐恩福给我们；当我们呼求时，耶和华关注我们，这样，我们心里便得享祂的平安。平安（Shalom）是希伯来文中最重要的词汇之一，没有风暴和困难围绕着我们，但它所指的远远不止这一点，包括我们心里的宁静、属灵的健康、灵里的丰足、一无所缺的生命、一种超越周遭境况的属灵福气。马礼逊把“平安”定义为“拥有充足的资源”，保罗写腓立比书四章 6－20 节，心中所想的正是这一点。

4. 乐于捐献的子民（民七 1－89）

出埃及后第二年的正月初一日，以色列人立起了会幕，将它献给耶和华（出四十）。在那日，以色列的十二支派开始向耶和华献上特别的供物，祭司和利未人在会幕事奉，将会使用它们。百姓曾为建造会幕慷慨解囊（出二十五 1－8，三十五 4至三十六 7），现在，他们又为会幕的事奉和维护奉献。

概览这章后（摩西五经中最长的一章），令人有空空洞洞，事件只是不停重复的

印象，因为连续十二天，每个支派的领袖都带来同样的供物。不过，我们实在不应忽略这一点：神注意到每天里的每件供物、每位领袖、每个支派。事实上，每位领袖都提及了两次——在报告的开始和结束。我们在民数记一章 5－16 节及二章 3－32 节都见过这些领袖，无论何时，只要他们往新的地方，在以色列中特定的排列次序都是一样的。

我们不可能以现在的市价来计算这些供物的价值，但显然，这些供物都是贵重而丰盛的。那十二个领袖可能先聚集在一起以决定献上什么，然后让各自的支派有机会作出贡献。那些供物不但昂贵，而且实用，显示出奉献者既慷慨又实际。银碟、碗和金碟（英王钦定本译作"金匙"）以及里面所盛的面粉和香料，都是祭司在会幕事奉时所需的；而每个领袖所带来的 21 头祭牲（加起来共 252 头），更是一笔相当可观的金额。

神注意并记录每个名字和每份供物，显示出祂对每位信徒的爱和关注。祂知道我们的名字（约十 3），并把他们逐一记录在天上的名册（路十 20；腓四 3）。我们站立在神面前，祂会个别看待我们，"各人要从神那里得着称赞"（林前四 5），而且"各人要照自己的工夫得自己的赏赐"（林前三 8）。没有人会被忽略，也没有人会在人群中失落。

大卫有自己手下"大能勇士"的名册（撒下二十三 8－39），保罗向他在罗马的朋友致以问候、表示赞赏（罗十六），他都特别列了其中二十六个人的名字出来，只有两个人简单地提了一下。大卫是一个伟大的战士，如果没有他那些"大能勇士"的话，他又会在何方呢？保罗是一个伟大的使徒和福音使者，但他仍需要助手帮助他完成工作。

就像对古时候的人一样，神期望今天的子民也能够分别为圣，"不沾染世俗"（雅一 27）。摩根（Campbell Morgan）曾说："教会愈是跟世界分别出来，愈能为世界做得更多。"我们是受神赐福的一群人，随着这种赐福而来的，是成为对他人的祝福的责任。神希望我们成为一群慷慨的人，支持本地教会，并且跟从祂的指引，协助世界各地的事工。

神可以信赖我们吗？

研习题

1. 为什么基督徒有时成为信徒传福音的最大障碍?
2. 神那么强调洁净与不洁,基本目的是什么?
3. 认罪及赔偿的人际律例在当时社会有何重要?
4. 疑妻不贞的试验,重点是什么?
5. 为什么男人或女人会许拿细耳人的愿?
6. 今天,在什么情况下适宜向主许愿? 在什么情况下不适宜?
7. 你可以用何种方式显示你向主完全委身?
8. 当你读到或听到亚伦的祝福时,心中哪些影像最触动你?
9. 从众领袖详列的奉献记录上,你可得到什么勉励和挑战?
10. 你能为主作出什么特别的奉献?

3 献祭与守节(下)

民数记八章;九章15节 至 十章10节

我们继续探讨以色列人立起会幕并且奉献给神那日,西乃山上以色列营发生的事件(七1;出四十2、17),这是以色列人出埃及后第二年的正月初一日。

以色列营中所做的一切事都是神命令的,在会幕幔子前的圣所中,摩西与耶和华说话,耶和华也从施恩座上向摩西说话(民七89),然后,摩西便把神的命令转告以色列人。"耶和华与摩西面对面说话,好像与朋友说话一般"(出三十三11)。

这里牵涉到两件事:神的启示以及神所拣选的领袖。所有神的子民都是圣洁的祭司(出十九6;彼前二5、9),①但神仍差派属灵领袖给祂的子民(弗四11-16),他们理应受到尊敬和服从(民十二6-8;来十三7-9、17)。今天的教会,神不会像跟摩西对话那样直接与祂的子民说话,但神的子民在一起敬拜、祷告、学习祂的话,祂便会显明自己的旨意,"但要凡事察验,善美的要持守"(帖前五21)。神向摩西吩咐了三件重要的事情:照料灯盏(民八1-4)、利未人的奉献礼(5-26节)、他们向迦南进发时顺从神的指引(九15至十10)。

1. 照料灯盏(民八1-4)

会幕分为两部分:至圣所和圣所,两部分之间以幔子隔开。神的荣耀临到至圣

① "信徒即祭司(The priesthood of believer)"这句话变得这么广为人知实在是一种不幸,因为这句话应该是"一切信徒皆祭司(The priesthood of believers)"。这句话的意思不单在说我是"一个有君尊的祭司",也在说我是"有君尊的祭司"其中一员,履行祭司的职责、行使祭司的特权应该是教会中集体的活动。拿答和亚比户脱离其他祭司独自行动,结果因骄傲遭到击杀。

所，也就是约柜上方的施恩座上的位置。圣所有三样器具：放了十二个陈设饼的桌子、幔子前放香料的金祭坛，还有七盏金灯的金灯台。①

会幕献与神时，神的荣光充满了会幕（出四十 34－35），神的火烧尽祭坛上的供物（利九 23－24），但神并没有点亮圣所里金灯台上的七盏灯。点灯是大祭司亚伦的职责，只有他、他的儿子及后裔才负有神圣的责任照料灯台、整理灯芯、加添清橄榄油，确保灯火长明（参二十五 31－40，二十七 20－21，三十七 17－24；利二十四 1－3）。

由于圣所没有窗户，位于幔子前的香祭坛左边的金灯台是唯一的光源。经文没有告诉我们灯台的尺寸，只是描述。灯台是由一块纯金锤出来的，重约三十四公斤，中间的轴伸出六个枝子，枝子都有“球和花”装饰（出二十五 33）。在中轴及每个枝子的末端都有一盏灯，燃烧着以色列人供应的橄榄油（二十七 20－21）。②

亚伦无疑是从祭坛取火来点亮七盏灯的。由那时起，每当亚伦及其子孙在祭坛献香时，他们便负起每天早上和黄昏整理灯芯，还有补充灯油的责任（三十 7－8）。没有金灯，祭司在圣所目不视物，便无法在那里事奉。在这段指示中加插了一项新的特征：亚伦要“使灯向前发光”（民八 3），所以灯光会照在放置陈设饼的桌上，照亮整个圣所。

这座灯台究竟代表什么？由于会幕里的器具、职事都预表了耶稣基督的身份和职事（来九），那灯台毫无疑问象征了耶稣基督是世界的光（约八 12），“神就是光”（约壹一 5），也只有透过祂的启示，我们才能够看到、明白属灵的真理。

灯台是用以提醒祭司，以色列蒙召成为异教世界的光（赛四十二 6；四十九 6），除非人顺服神，按着神吩咐的方式敬拜祂，否则以色列的见证光辉变得暗淡，最终熄灭。事情正是这样发生的，祭司对此要负部分责任（哀四 13）。只有神看到祭司在圣所的服侍，但这已足够驱使他们顺服与虔敬神。

不过，我们论断以色列人之前，要先检讨一下，今天教会的见证光辉究竟有多耀亮，触及的地方又有多远？“凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚

① 描述会幕的细节，参看出埃及记二十五至三十一章；讨论那些器具的重要地位，参本书《蒙召得赎：出埃及记》部分。

② 人们提供了建造会幕所需的一切物料（出二十五 1－8，三十五 4 至三十六 7）、灯油，他们可能把制作十二个陈设饼的面粉也带来了（利二十四 1－9）。

实无伪,在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中,好像明光照耀,将生命的道表明出来"(腓二 14 - 16;参太五 14 - 16)。以色列被喻作一个灯台,各地的教会却被视为个别的灯台,有主在他们当中,察验他们,给他们敬诫与忠告(启一 12 - 20)。如果教会的灯没有尽本分照耀世界,主会把灯台挪去(二 5)。神宁愿一个城市里没有教会,也不愿不爱祂的教会,在那里作假见证。

灯盏的油象征圣灵,只有圣灵能够让我们得着力量,为基督作有效的见证(亚四 1 - 4;徒一 8)。圣灵充满的教会能够面对敌挡,继续勇敢地为耶稣基督作见证(徒四 23 - 33)。

2. 利未人的奉献礼(民八 5 - 16)

如果亚伦和他的子孙是营中的"教牧",在祭坛及会幕事奉,那么利未人便是协助祭司事奉的"委身的平信徒",他们是"从以色列人中选出"来的(6、14、16、19 节),代替属于耶和华的头生子(16 - 18 节;参三 40 - 51;出十三)。利未人属于耶和华(民八 14),祂把他们作为特别的礼物赏赐给祭司(19 节)。利未人负责照料会幕,前行时拆卸,在途中运送,然后在新的营地上重新立起会幕。

由于利未人要在会幕服侍神,他们为着神分别为圣。首先,要用水洁净他们(5 - 7 节),可是跟祭司不同,只需把水弹在他们身上,无须用水洗身(出二十九 4)。很可能是由摩西和亚伦把水集体弹在 22,000 个利未人身上(民三 39),而非以小组进行。为进一步洁净他们,利未人会按要求以剃头刀刮全身(参利十四 8 - 9),并清洗他们的衣服(在奉献礼,祭司备有别的衣服穿着,无须以刀刮全身。参出二十五 5 - 9)。[①]

利未人被神视为"活祭"(民八 8 - 14;参罗十二 1),代表整个国家的支派领袖把手按在利未人头上,作为一种奉献的行动,就好像在说:"你们是我们的代赎,代表我们事奉神。"然后,利未人会把他们的手放在两只年幼的金牛犊头上,一只作为赎罪祭,另一只作为燔祭。只是用水洁净是不足够的,还需以血洁净,燔祭则代表向

① 刀刮全身、洗衣服,可能是所有仪式完成后才进行的,不然摩西和亚伦将不得不把仪式延长才能完成,因为 22,000 个男子刀刮全身、洗衣服、晾干不仅费时,而且这一切都需要私下进行。

耶和华作完全的奉献。

一旦这些指定动作都完成后，利未人便可以开始事奉耶和华，协助祭司在会幕履行各样的职事（民八 15－26）。民数记四章 3 节说，他们在三十岁时开始事奉，但八章 24 节却说是二十五岁。利未人可能在进入会幕作全面事奉前，会有五年的学徒生活，因为他们还有很多事情需要学习。利未人到了五十岁，便可离开较为艰巨的职事，不过，他们仍要在需要时协助祭司。①

藉着利未人的奉献礼，我们可以找到跟基督徒相关的事奉实用原则。首先，是神自己拣选、装备祂的子民，将他们分别为圣作属灵的职事，所以我们必须接受祂的旨意。祭司负责会幕的职事，利未人则协助他们。每一个祭司都必须出自亚伦的血脉，利未人是不容许取代祭司职分的，他们不可在祭坛事奉，不可穿着祭司的服饰，不可进入圣所（三 10、38，四 15－20，十八 1－7；出二十八 1，二十九 9）。

这些区别很明显贬抑了利未人，削弱了他们在工作的重要地位。后来，有些利未人侵占祭司的职分，神严惩了他们（民十六至十七）。作一个祭司并没有什么地方值得自夸，作一个利未人也没有理由感到羞愧，因为我们所有的一切都是从神的恩典而来（约三 27；林前四 7）。在神的职事中不存在竞争，因为“各人要照自己的工夫得自己的赏赐”（林前三 5－8）。

第二个原则便是叫那些事奉的人必须先事奉耶和华，然后才事奉祂的子民。神的仆人必须是活祭，“当作摇祭奉给耶和华”（民八 13；罗十二 1）。我们以事奉神的子民来事奉神，但我们的圣职必须从神而来，“自己因耶稣作你们的仆人”（林后四 5）。无论神交托给我们的使命是什么，对祂的事工都是重要的，我们必须喜乐、谨慎地去做。

最后，利未人及祭司都有责任保护神的圣所免受外敌入侵（民八 19，参一 53），利未人和祭司紧挨着会幕安营，作为一堵护城墙，阻止那些入侵圣地而招致神的审判的人，所以，今天教会领袖必须尽全力保护全体会众，防止那些行毁坏的人。保罗对以弗所教会领袖的劝诫是：“你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎”（徒二十 28），他还警告他们，危险的敌人会在教会外和会众中冒出来（29－30 节），神的仆人必须

① 大卫组织起祭司和利未人预备扩展圣殿的职事，他把开始事奉的年岁降至二十（林前二十二 23－24、27）。很明显，这是按耶和华的指示而行的。

时刻警醒，勇敢对抗反对真理的敌人。

3. 听从神的指引（民九 15 至十 10）

以色列人是一群朝圣者，像军队一般在旷野前行，他们不断需要神的指引。他们的终点是应许之地，那位使他们得释放出埃及的神，应许带领他们得产业，只要他们信靠祂，遵行祂的旨意。

基督徒要拥有丰盛的生命，明白神的旨意和活出来，这是至重要的。耶利米说："耶和华啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。"（耶十 23），他的话是对的。神的孩子要是说"主若愿意"，他便不会失望和失败（雅四 13－17）。

今天，圣灵在我们里面，神的话在我们面前，还有在天上曾为我们成就圣工、现为我们代祷的救主，帮助我们坚守和执行神的旨意（罗八 26－27；徒十六 6－7）。神为了在途中引领以色列人，在日间赐他们云柱，夜间赐他们火柱（民九 15－23），而且为了向子民宣告旨意，神命祭司吹响两枝银号（十 1－10）。

云柱火柱（民九 15－23）

这奇妙的云柱和火柱首先出现在出埃及记（出十三 21－22），整个旅途都与以色列人同在（尼九 19）。[①] 当以色列人起营时，柱子悬停在营地中央的会幕上方，早晚都提醒人民，神与他们同在（民九 17；希伯来文是 Shekinah），而且每一天、每一步都会引领他们。这是多么壮观的景象！

这一章，"耶和华的吩咐"这句话共出现了八次（1、4、5、8、18、19、20、23 节）。云柱和火柱的动向由耶和华命定；祂并没有咨询以色列领袖或人民（赛四十 13－14），神的子民也无法预测神下一步做什么。云柱或火柱也许只逗留一晚，早上便

① 尼希米记九章 20 节进一步说明，神的灵是透过神赐摩西的话指引百姓的，这些律例涵盖了日常生活大部分的事情。没有一个以色列人会为着应该吃什么的问题寻求神的旨意，因为律法已经告诉他什么食物是洁净的，什么是不洁的。今天，神的子民在决定大部分的事情时，都可以寻求神的话，找到可以指引我们的训示、原则及应许。面对令我们困惑的事情，如果我们真诚寻求祂的旨意，神便会指引我们（约七 17）。

离去;也许逗留两天、一个月甚至一年。无论云柱或火柱何时离开,不管是在白天还是在夜晚,以色列人都要预备起行、跟从神。

一件有趣的事情值得我们注意,这奇妙的云柱或火柱为以色列人带来光明,却给他们的敌人带来黑暗(出十四 19 - 20);从这一层面来看,它象征了神的话语,因为那些没有凭信心认识基督的人,无法理解神的话(林前三 12 - 16)。我们要了解神的心意,必须顺服神的旨意,第一步是要把得救的信心放在耶稣基督身上(弗二 8 - 9),然后便能出黑暗,进入神的奇妙光明之中(约三 18 - 21;彼前二 9;林后四 6;西一 13)。

那些住在会幕附近的祭司和利未人,可能会指派人民日夜看守会幕,以便他们可以随时知道云柱或火柱的移动。如果我们真诚活出神的心意,必须时刻张开我们的眼睛,处于戒备状态。对于这种戒备和期待的态度,新约圣经所用的字眼为"警醒"(太二十四 42;林前十六 13;帖前五 6;彼前四 7)。

耶稣称自己为"世界的光"(约八 12),他更应许那些跟从(信靠)祂的永不走在黑暗。能够"走在光明",得享与神及其子民的团契,实在是很大的恩典(约壹一 4 - 10)。行在黑暗中意味着在神的旨意之外,远离神的赐福,不受神的管教。我们可以拥有神的笑脸,照亮我们,为什么还要活在阴影和黑暗里呢?

银号(民十 1 - 10)[1]

虽然利未人是以色列国的官方音乐家(代上二十三 30,二十五 1 - 3),但是这两件乐器是由祭司吹奏的,不是利未人。吹号是为了在以色列营中迅速传递命令,并非只有在战事发生的时候才用到这两枝银号。[2] 领袖和人民不但时常睁着眼睛留意会幕上方的云柱或火柱,更须时常支起耳朵,留意号角的声音。

摩西若要召集人民或领袖,号角会发出特定的信号。两支银号同时响起是召聚

---

① 我们一定不能把这里的号角与在耶利哥(书六 20)、基甸与米甸人争战(士七 16 - 22)所用的羊号角(Shophar)混淆,这里的号角也是今天犹太会堂在圣礼所用的。

② 在大卫的时代,号角的数目增加到七支,他们在神的约柜前吹响各自的银号(代下十五 24)。所罗门把约柜运进圣殿时,共有 120 位祭司吹号,作为一种敬拜的行动(代下五 12)。

人民，单吹一枝则是召聚领袖。营地要起行时，号角发出信号，通知各支派三人一组地起行，先行者是在会幕东边的犹大、以萨迦及西布伦支派。号角也会发出警号，号令士兵预备作战（民三十一 1－6；林后十三 13－15），民数记十章 9 节描述这种号鸣有如在神面前的祷告，让神的子民在争战中得胜。

即使以色列国在应许之地安顿下来，吹号对他们仍然重要，目的提醒他们在宗教历法上的特别节期（10 节）。七月初一日当有圣会，称为吹角的日子：赎罪日及住棚节（二十九 1；利二十三 23－43；诗八十一 3），号角大发响声宣告这是以色列人特别的庆典，包括禧年的开始（利二十五 8－12）。

正如旧约里神的子民一样，今天，神的儿女也正在等候“号角的响声”，示意我们聚集到耶稣面前。在那个时辰到来之前，我们像朝圣者一样，跟从祂的指引，忠心事奉祂。

研习题

1. 神与摩西面对面说话，你何时与主面对面相见？

2. 灯台放在哪里？实际用处是什么？有何重要？灯台提醒祭司什么事情？灯油象征什么？

3. 今天的信徒怎样才可以“发光”？

4. 利未人的责任是什么？他们怎样被分别出来？他们怎样被拣选和预备作圣工？

5. 你在事奉时感到争竞、自夸或者羞愧时，要记住什么？

6. 事奉主如何与事奉祂的子民相关？

7. 作者说：“基督徒拥有丰盛的生命，这是至重要的。”为什么？

8. 云柱和火柱如何象征神的话？

9. “行在黑暗”和“行在光明”是什么意思？

10. 号角对昔日以色列人的生命产生什么作用？在将来的日子，号角又有什么作用？

4 向摩押进发

民数记十章 11 节至十二章 16 节

以色列人在西乃山驻营约十一个月，他们逃离埃及后的第三个月到达那里（出十九 1），现在已经是第二年的第二个月。那时，神的律例已经颁布，会幕已经建成及献上，摩西已洁净了祭司和利未人、点算了士兵、组织起众支派，以色列已是一个整装待发的国家。

不过，以色列的历史在以后的三十八年（民十 11 至二十二 1），大部分却是不信和失败的记录。那些年日，百姓对抗摩西，违抗神的心意，因为他们在加低斯巴尼亚的悖逆，以色列人在旷野流浪了三十八年，遗下了老一辈死后的一长列坟墓，在那一代人，只有约书亚和迦勒活着进入迦南。

相反，民数记首十章记录了一个顺服耶和华的国家，举行一系列的活动。“以色列人就这样行。凡耶和华所吩咐摩西的，他们就照样行了”（一 54）。这个主题在这些章节中经常重复。

1. 神的吩咐而前行（民十 11 - 36）

会幕上的云彩移动，祭司吹响号角，祭司和利未人拆除会幕，以色列人预备前行。他们在西乃舒舒服服地居住了差不多一年，待在同一个地方，不用面对每天艰苦的行军。神大胜埃及的情景仍历历在目，每天早晨收集吗哪时，他们都记念神丰富供应一切所需。

然而，他们的产业并非西乃山，而是应许之地，是神应许子民的“流奶与蜜之地”，现在是他们起行的时候了。对于今天信徒，我们愈感舒适，就愈不能接受改

变;但没有改变就没有挑战,没有挑战就不会成长。舒适常常使人安于现状,安于现状却是品性及灵命成长的敌人。在生命的每个新体验里,会发生以下两种情况,其中一种是:我们信靠神,而祂则把我们最好的一面激发出来;另一种是我们叛逆神,撒但则把我们最坏的一面诱发出来。

按次前行(民十 11 - 28)

每一支派都有自己的领袖(民一),并且知道自己前行的次序(民二),所以祭司要做的只是吹响号角,提示每一支派何时开拔,加入前行的行列。约柜由利未人运送,跟随云彩在前领路(十 33 - 36;尼九 12;诗七十八 14)。约柜是神的宝座(诗八十;九十九 1),而神是子民的君王,祂为他们带路。"你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓,好像羊群一般"(诗七十七 20)。

犹太、以萨迦和西布伦支派带领前行,革顺和米拉利的子孙抬着会幕跟在他们后面,接着是流便、西缅及迦得支派,哥辖人抬着圣物行进在队伍的中间——这是运送那些贵重器具的安全位置,再后面是以法莲、玛拿西和便雅悯支派,然后是但、亚设和拿弗他利支派,其他不属于任何支派的"闲杂人"则在最后(民十一 4;出十二 38)。

各支派没有权利选择他们在前行队伍的位置,那是从全能神而来的命令,是一种职责。如果但或亚设支派厌倦了行在最后的位置,要求在前带领的话,摩西可以拒绝他们的要求,因为神的旨意在这事上是没有商量余地的。以色列人并非在游览、观光,他们是一个由万军之主耶和华指挥,进攻敌人境界的军队,每一支派都是耶和华军队中的分队,每一分队的位置都必须安排适当。

邀请其他人同去(民十 29 - 32)

何巴是摩西的内兄,流珥也称为叶祖罗的儿子(出二 15 至三 1)。[①] 叶祖罗此时可能已经逝世,何巴则成为家族的首领。摩西希望他的姻亲与以色列人同行,同享神应许子民的福祉,但何巴婉言谢绝了这个提议,情愿回本地本族去——他为什

① 以色列人在当时、当地,多于一个名字是普遍的现象。有人认为流珥是他的本名,而叶祖罗是他作为祭司的官衔,叶祖罗的意思是"卓越"。

么为不可知的未来牺牲舒适稳妥的生活呢?

摩西却知道耶和华与以色列人同在,未来的日子属于那些信靠祂及遵从祂的律法的人。或许这正是摩西发出邀请之时,加上一个特别挑战的原因所在:因为何巴熟悉地形,他可以在穿越旷野的旅途协助以色列人。何巴后来必定答应了摩西的提议,因为好些年以后,他的子孙与以色列人同住(士一16,四11),成为神的子民一分子当然好得无比。

摩西在穿越旷野的旅途,邀请何巴作以色列人的"眼睛"究竟是对是错,圣经学者意见纷纭。难道耶和华不是以云彩和约柜带领他们吗?难道神没有亲自对摩西说话,向他启示自己的心意吗?既然他们已经有那么多从天而来的帮助,为什么还要选派一个人类作向导呢?

不过,属天的供应并没有贬低、破坏人的能力或责任。以色列人无须何巴告诉他们往那里前进,或者在那里驻营,因为神自有安排。但当他们从一处走到另一处时,何巴了解地形,帮助他们在其他事情作出决定。司布真曾说:"我们寻求神的指引,便必须认识到,我们仍须常常运用神赋予的常识、判断力寻找方向和指引。"①我们不应"倚靠"自己的理解力(箴三5-6),但也不应忽视它。神希望我们凭信心行动,也希望我们满有智慧地行动,具有属灵智慧的基督徒知道怎样以心意察验神的旨意(罗十二2)。

我们应该看到摩西做这件事的主要动机:他邀请其他人与以色列人同行,同享神为他们预备的福祉。今天的教会是这个世界的朝圣者(彼前一1,二11),我们正往天家,拥有特权邀请其他人与我们同行。虽然路途并不好走,但是神正赐福祂的子民,而且永远赐福他们。我们最近邀请了多少人加入呢?

荣耀主(民十33-36)

经文似乎暗示摩西和亚伦行在约柜之后,同时在所有支派之前,每一次云柱提示以色列人需要迁移时,各支派便集合在一起,摩西向神祈求指引,求神赐胜利给以色列人;当众人停下安营时,他便祈求神降临会幕,再次与子民同在。约柜给放在至

① 司布真,《都市会幕》,第七卷,第161页。

圣所，火柱则停在会幕之上。①

无论以色列人在旅途起行及停下多少次，摩西都会重复这些祷告。② 他希望百姓知道，这是神而不是摩西掌管全国，以色列军队是倚靠耶和华得胜的。就像教会敬拜中的祈祷和祝福一样，这些祷告对以色列人来说都是相当熟悉的，但这些简短的祷告对于以色列作为一个国家的安宁是必需的，摩西将神置于人民生命的首位，并要以色列人注意到这一点：他们因此避免陷入因罪而带来的苦果。

2. 向神的仆人发怨言（民十一 1－35）

罪乃是人心易于忘记神的祝福，忽视神的应许，对神的供应吹毛求疵，“但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事都称赞祂”（诗一〇七 8、15、21、31）！

以色列人埋怨（民十一 1－3）

历史经常重演。以色列人在红海旁盛大赞美崇拜神三日后，便埋怨摩西和神，因为他们没有水喝（出十五 22－27）。现在，离开西乃三日之后（民十 33），以色列人又开始埋怨。接受神属灵的带领是需要信心的（罗八 28），以色列的信心却并不太强。

由于百姓在同一个地方驻营将近一年，也许是人在旅途面对的环境要求令他们感觉受挫，再加上那一带的地势单调乏味，民数记十一章 1 节说：“众百姓因为艰苦而口发怨言”。不管是什么原因，神听到他们的恶语，便怒气发作，杀了那些忘恩负义的人③。“神之火”可能是指闪电（出九 23－24），而审判临到居住在营地周边的百姓身上，也许是那些“闲杂人”诱发了百姓的埋怨（民十一 4）。

我的牧养生涯里，确实经常看到第二节经文展示的事情发生：那些常埋怨神和

---

① 有些圣经学者认为，云彩不但带领以色列，还每天在百姓的头上展开，当他们前行时，为他们遮挡烈日。

② 大卫必定默想过摩西说的这些话，因为他在诗篇六十八篇的开首几节引用了这些话的部分内容。这篇诗篇颂扬神释放及带领子民的奇功，大卫也凭信心得到神的帮助，征服自己的仇敌。

③ 神通常在每段救恩历史的开端，都会严厉审判罪恶，警惕子民，相似的例子如拿答和亚比户（利十）、亚干（书七）、乌撒（撒下六 1－7）、亚拿尼亚和撒非喇（徒五）。

他们的属灵领袖的人，通常到了后来，还是返回那些领袖面前寻求帮助！摩西为他们向神代求，真是宽厚，这真像我们的主耶稣基督！“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得”（路二十三34）。以色列人不止一次犯罪，全赖摩西的代求让他们免受神的审判；摩西甚至有次以自己的性命求神免以色列人一死（出三十二30－35）。

闲杂人埋怨（民十一4－9）

这是旧约唯一使用希伯来文“Asapsup”这个词描述那些跟以色列人一起出埃及的“乌合之众”（出十二38）。[1] 他们离开埃及的原因不明，可能是害怕遇到更多的逼迫，最安全的策略便是与以色列人同行（九20）。当百姓忙着埋葬死人时，有些仆人和奴隶也许看到，跟以色列人同行是逃出埃及的机会。其他人可能带着正确的动机，只是他们对耶和华没有信心，内心便从未改变（来四1－2）。

不管这些人的来历如何，这班“闲杂人”都为摩西和以色列人带来很多麻烦。今天，也有相似的人给神的仆人及子民制造问题。在“稗子”的比喻（太十三24－30、36－43），耶稣教导我们每当主“种植”祂的真儿女时，魔鬼也会走来种下假冒者，撒但是一个模仿者和间谍（犹四；彼后二1－2），这也解释了为什么保罗提醒教会提防“假弟兄”（加二4；林后十一26）、假牧者（林后十一13）、假福音（加一6－9）。

我在这些年的牧养事奉经历，识到行毁坏的不是教会外的敌人，而是那些走进教会团契内的“假冒者”（徒二十28－30；约三9－11）。这些入侵者也许与教会的群众一同前进，行事就像他们是神的子民一样，但他们对属灵的事情并没有兴趣，最终他们的真性情显露出来（约壹二18－19）。

“天粮”（诗七八24；一〇五40）降在以色列营，供应他们每日所需的营养，以色列人每周便有六个早晨经历神迹。或许受到那些闲杂人的影响，很多以色列人都厌倦了他们的饮食，尝试改良神的食谱（民十一8），结果，他们反而要求在埃及曾享用

---

① 虽然出埃及记十二章38节，所用的希伯来词语和民数记十一章4节所用的这个不同，但意思却是相同的：那些属于各个不同种族的人不是以色列人，因而也不是亚伯拉罕的子孙。

过的食物。他们竟忘记了在埃及时身心灵给捆绑的痛苦,只记得那些满足肉体的东西!

在教会已悔改的信徒,渴望得到来自世界的替代品,不要天上的吗哪,就是神的话(约六 66 - 69;太四 4),这是多么可悲啊! 为了吸引取悦那些"闲杂人",教会把他们的圣所变成剧院,职事变成表演,敬拜变成娱乐。保罗在他的时代便面对这类群众(腓三 17 - 21),所以这些问题不是什么新鲜事儿。

但是,埋怨耶和华、攻击祂的仆人,为了满足身体的欲望而要求"宗教的替代品",实在是一件非常严重错误的事情,这些发怨言的以色列人最终受到神的审判。保罗同样如此警告教会(林十 10),"凡所行的,都不要发怨言,起争论"(腓二 14),一颗不懂得感恩的心使人容易犯上各样的罪(罗一 21)。

摩西悲叹自己受的呼召(民十一 10 - 15)

摩西曾为耶和华欢唱凯歌(十 35 - 36),现在却苦涩地悲叹神呼召他做的事情。令神的仆人沮丧的事,莫过于给百姓批评、面对他们抱怨神给与的赐福,[①]百姓的态度令摩西犯罪(参二十 1 - 13)。我们知道以色列人多么忘恩负义,多么心硬,所以摩西的沮丧是可以理解的,对换了别人,沮丧的时候只怕更多。

这是一件令人悲哀的事情:神的伟大仆人感到接受的神圣呼召是一种重压,是神在折磨他,叫他成为一个倒霉蛋,他宁愿神取去他的性命。摩西失去了洞察力,眼目离开了耶和华和自己,这样的事情很容易发生在艰难的生命。他说的"我独自担当不起"(十一 14)这句话,让我们想起神呼召摩西,向他保证帮助他的日子(出三 11 - 12);不过,摩西至少把他的重担带到耶和华面前,接受神的劝告(彼前五 7)。

摩西接受神的帮助(民十一 16 - 35)

耶和华帮助摩西解决两个难题:第一,如何牧养这么多人;第二,如何为所有人提供肉食。这两个问题都源于以色列人在埃及寄居的日子,因他们主人的口味而养成的饮食习惯。以色列人忘记了所受的奴役,只记得那些"免费"的食物。

---

① 某些属神的伟大领袖都有沮丧的时候,包括约书亚(书七)、以利亚(王下十九)、大卫(诗四十二)、耶利米(耶十二 1 - 4,十五 15 - 18)、保罗(林后一 8 - 11)。

对于第一个问题(16－17、24－30节),神吩咐摩西拣选七十个敬虔的长老,在营中从属灵层面协助他。虽然已经有长老在协助摩西处理百姓的人际纠纷(出十八),但是这些新的领袖需要更多从属灵层面牧养他们。说到底,每个问题的核心都是一个从心发出的问题,除非百姓的心被耶和华改变,否则他们的品性和行为将永不更改。

七十人中,六十八人聚集在会幕,神赐给他们圣灵的力量,让他们可以协助摩西事奉。① 他们对神的敬拜证明确实已经接受圣灵(参徒二11,十44－46,十九1－7;弗五18－20)。伊利达和米达没有来参加聚会的原因不明,由于他们没有受到神的惩罚,因此假设他们的缺席并不是什么严重的事情,至少他们没有错过任何赐福。约书亚对于他们都能领受圣灵感到不安,摩西却很欣慰,他说:"惟愿耶和华的百姓都受感说话!愿耶和华把祂的灵降在他们身上!"看来摩西已重获惯有的沉着和宽宏了。

摩西并非神的众仆人唯一面对这种"属灵孤单"困境的人,施洗约翰曾面对(约三26－30),耶稣(路九46－50)和保罗也一样(腓一15－18)。不过,约书亚却觉得让这两个人也领受圣灵,对摩西和神来说是一种亏损。圣经第一次提到约书亚,是在他带领以色列军大胜亚玛力人(出十七8－16),然后我们看到他与摩西在西乃山(二十四13,三十二17),现在我们知道他是摩西的帮手(民十一28);后来,他成为了摩西的继任者。

第二个问题,就是要找到足够的肉喂饱所有的人(18－23、31－35节,出十六1－13)。以色列人不会宰杀他们的牛羊,因为这样做令他们受到亏损。神刮起一阵风,把鹌鹑送入营中,离地面三尺之处,以色列人花了两天一夜捕捉、宰杀那些鸟。② "十贺梅珥"(民十一32)约等于六十蒲式尔(等于480加仑)的肉!神告诉他们,那

---

① 25节并没有表示摩西在这件事后拥有的圣灵比以前少了,圣灵是一个位格,是灵,是不可分割的。神并没有把圣灵"分割"给七十一个人,祂给予长老和赋予摩西是相同的灵。

② 以色列人每天早上只要花少许的时间,便可收集足够一天食用的吗哪,他们却愿意花两天一夜的时间获取肉食,满足肉体的欲望。教会属世的人将时间、金钱和精力花在那些能满足自己欲望的事情,永远不会为了讨神喜悦、跟随祂的旨意而作出牺牲。

些肉足够吃上一个月(19-20节)。

神要是审判人,便让他们偏行己路(罗一24、26、28),"他将他们所求的赐给他们,却使他们的心灵软弱"(诗一〇六15)。以色列人开始吞食那些肉,为他们的欲望得到满足而快乐,但接着神的审判突然降临,其中很多人都死了(民十一33;诗七八23-31;林前十10)。摩西把那个地方称为"贪欲之人的坟墓",而那些墓地则是一个遗址,告诉我们"不是主的旨意,乃是我的旨意成就"这样的祷告很危险。

耶和华也曾警告以色列人,处理每天供应吗哪的方法,也是测试他们是否忠于神话语的方法(出十六4;申八3),以色列人拒绝吗哪,他们实际上便是拒绝耶和华(民十一20),正是这种叛逆的态度招来了神的审判。这提醒了我们如何对待神的话,就是如何对待耶和华自己。忽略神的话,轻视、故意违抗,就等于要求神来管教(来十二5-11)。与其食用世上招来死亡的东西,倒不如培养对神话语的食欲(雅二十三12;诗一1;耶十五16;太四4;路十38-42;彼前二1-3)。

3. 因着神的管教而耽搁行程(民十二1-16)

那些属灵领袖知道,问题常常接二连三地出现。为什么?因为撒但仍然活跃而忙碌(彼前五8-9),人的罪性也经常和神的旨意对抗(加五16-17)。因此神刚帮助你处理完一个危机,另一个又会出现。

毁谤(民十二1-3)

摩西、亚伦和米利暗是神所派遣的团队,帮助带领以色列人(弥六4)。神曾使用米利暗救了她的弟弟性命(出二1-10),她也是带领以色列女子歌颂神的女先知(十五20-21)。[①] 亚伦是家中的长子(出七7),神不仅委派他协助摩西与法老对质(四10-17),还让他担当大祭司的职事。每一个以色列人都知道摩西、亚伦和米利暗是神所拣选的仆人,摩西则是他们的领袖。

我们可从三项证据,看出这次家族叛变是由米利暗引发的:民数记十二章1节

① 米利暗是圣经里十个女先知的一个,其他九个是:底波拉(士四4)、户勒大(王下二十二14)、挪亚底(尼六14)、以赛亚的妻子(赛八3)、亚拿(路二36)、传福音的腓利的四个女儿(徒二十一9)。

首先提及米利暗;动词"说"是阴性的,因此只有米利暗被神惩罚。她没有控告摩西篡夺权力为她的攻击借口,而是对他娶妻这件事情表示不满(大多数人在指责神的仆人时,都很少说出不满的真正原因)。可能摩西的妻子西坡拉去世,摩西便另娶了新妇,米利暗也许觉得受到了威胁。当神的灵临到那七十个长老时,米利暗可能觉得自己的权威受了动摇。

只要摩西没有娶那些迦南女子,他的婚姻是神所能接纳的(出三十四 12 - 16)。圣经里,"古实"通常指那些住在埃及附近的人,但英王钦定本却将希伯来原文错误地译作"埃塞俄比亚",以致有人教导说,那新妇是外族人,所以是不被接纳的。但根据威廉拉索(William S. LaSor)所说的:"无论是圣经里和圣经外的资料,都没有证据显示含的后裔是黑人。"①

米利暗最终还是说出了不满的真正原因:"难道只有摩西才是神的发言人?难道米利暗和亚伦就没有权利宣告神的话吗?"质疑摩西的权威和神的旨意时,米利暗和亚伦所做的跟以色列人一样!但是,摩西没有响应他们,也没有尝试为自己辩护,他让耶和华为自己伸冤。这正是他柔和谦卑的一个证明,柔和谦卑并不是软弱,而是一种能够自控的力量。②

快速的审判(民十二 4 - 10)

神听到他们说的话,看到他们心中的邪恶动机,于是迅速审判他们,以免他们的罪在人群当中散播。因为领袖犯罪,后果不堪设想。请注意,第四节的人名顺序正好和第一节的相反,神把摩西放在首位!祂把三人都召到会幕去,跟其中两人(米利暗和亚伦)说话,并处罚其中一人——米利暗。

---

① "古实"一词可翻查自"*The International Standard Bible Encyclopedia*"卷 1,第 839 页(Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 1979)。因为这个事实,摩西的婚姻与混血婚姻的问题没有任何关系。

② 如果摩西是一个谦卑的人,他为何要告诉我们?这不正是骄傲的表现吗?希伯来文"谦卑"的字根只是"屈身低头或屈膝"的意思,有些译作"负重",是指摩西所有要背负的苦恼(十一 14)。也有人认为这是后期一位有丰富灵感的编辑加进去的一段经文,但我们没有证据予以证实。摩西在写作时,总是诚实记录他的罪和失败,我们既然接纳他所写的,为什么不能接纳一句描写他敬虔品格的句子呢?保罗在哥林多后书十章 1 节,十一章 5 节,十二章 11 - 12 节也写下了相似的话。

神清楚表明摩西不仅是一位先知,因为神亲自与他对话,甚至向他彰显神的荣耀(出十九 16－19,二十四 17－18,三十四 5－11)。神任命米利暗和亚伦各自负责自己的职事,但摩西是神为以色列拣选的领袖,没有人可以取代他。神给了摩西地位和权力,米利暗挑战弟弟的举动是邪恶的,所以神审判她,要她承受麻风病的痛苦。

恳切的祈求(民十二 11－13)

亚伦明白麻风病的严重程度,所以他恳求摩西为米利暗和自己代祷,因为经文中的代词是复数的:"……因我们愚昧犯罪"。亚伦自己是为以色列人代祷的大祭司,但他现在却需要一个代祷者!摩西为他的姊姊祷告,进一步证明了摩西的性格柔和谦卑,耶和华也把苦难挪开了。

尴尬的延期(民十二 14－16)

虽然米利暗得到了医治,但是她不洁,必须留在营外七天(参利十三 1－6,十四 1－8,十五 8)。这对米利暗来说是一种耻辱,因为全营的人都知道发生了什么事。这事还耽搁百姓的行程,因为全营的人都必须等她复原,才能向前进发——那些叛逆的罪人常是阻碍神的子民前进的原因。

作为属灵领袖是一件严肃的事,因为头衔愈大,责任愈重。试图夺取神交给其他人的权力也是一件严重的事。"犯罪的人,当在众人面前责备他,叫其余的人也可以惧怕"(提前五 20)。耶稣提醒我们,我们的敌人可能就是家里的人(太十 34－36;弥七 6)。

"你们要依从那些引导你们的,且要顺服;因他们为你们的灵魂时刻警醒,好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐,不至忧愁;若忧愁就与你们无益了"(来十三 17)。

"当记念出埃及后,在路上,耶和华你神向米利暗所行的事"(申二十四 9)。

研习题

1. 以色列人已在西乃安顿下来，但不久神却吩咐他们继续前进。你在生命的哪个领域已安顿下来，却感到神正对你说继续前进呢？

2. 为什么“安于现状”是灵命成长的敌人？

3. 你对摩西决定邀请何巴在旷野作以色列人的“眼目”有何看法？这是否不够信靠耶和华的表现？为什么？

4. 摩西邀请其他人与以色列人同行，同享神的赐福。你可邀请谁同享神的赐福？你会怎样做？

5. 在旅途中，每次停下或起行时摩西都会祷告，这样做的目的是什么？

6. 谁是“闲杂人”？他们对以色列群体产生了什么负面的影响？

7. 为什么教会内的假信徒比教会外的敌人更具破坏力？

8. 摩西为何变得沮丧？他面对失望和挫败，向神求什么？神怎样响应摩西“我不能”的抱怨？

9. 米利暗和亚伦错在哪里？

10. 什么证据证明摩西是谦卑的？

5 加低斯的危机

民数记十三至十四章

在加低斯巴尼亚，迦南的边境上，以色列人愚蠢地失去了进入应许之地得为业的机会。这个悲剧性的失败令“加低斯”这个名字成为挫折及错失机会的同义词。以色列人在加低斯面对毁灭的遭遇提醒我们，轻看神的旨意是一件危险的事情。也许，我们像以色列人漂泊流浪度过余生，直至死亡。

不管有些诗歌如何宣讲迦南是美境，然而迦南其实并非天堂美境，因为天堂里肯定不会有战争！确切地说，迦南是一幅图画，描绘了神为今天属祂的每个孩子计划的产业、祂期望我们作的工，还有期望我们可以征服的地土。保罗称这些为“祂的工作……为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”（弗二 10）。神对属于祂的每个孩子都有完备的计划，我们只要凭信心和顺服就可以领取这些福祉。

就像许多世纪以前的以色列人一样，今天，很多信徒都凭眼目而非信心前行，所以不能享受神为他们预备的美事，他们不能与大卫一同说：“用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好”（诗十六 6）。究竟以色列人在加低斯做了什么，以致溃不成军？他们犯了最少五项明显的罪。今天，神的儿女也犯上同样的罪，以致败下阵来，蒙羞受辱。

1. 怀疑神的话（民十三 1－25）

神把子民从埃及地释放出来，给予他们机会进入应许之地，享受神为他们预备的福祉。四十年后，摩西提醒新的一代：“将我们从那里领出来，要领我们进入祂向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们”（申六 23；结二十 6）。耶和华已应允把

土地赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的子孙(创十二 7,十三 15,十七 8,二十八 13,三十五 12),并透过摩西重新肯定了这应许(出三 8、17,六 4、8,十三 5,三十三 3)。

耶和华甚至在他们起营离开西乃及抵达加低斯时,提醒百姓牢记祂的应许(申一 6 - 8)。神应允以色列人获得那块地土全部拥有权,并且保证神会打败他们的敌人。以色列人的全部所需,神都应允了,他们却怀疑神的话,凭眼目而非信心前行。

整个国家将要进入那地与敌人争战,这时,他们要求摩西让他们先窥探那地,他们就这样摇摇摆摆地踏出了怀疑的第一步(申一 22;雅一 5 - 8)。摩西答应了他们的要求(申一 23),从神那里得到允许执行计划(民十三 1 - 3)。不过,神似乎让以色列人走自己的路,并非他们的路是正路,而是神给他们一个教训。他们需要学会信靠神的话,并且按照祂的方式,而不是按自己的方式行出神的旨意(箴三 5 - 6)。

十二个被拣选的探子和民数记一至二章、七章和十章提名的领袖是不同的人。这些探子必须是年轻人,在侦察那地时忍受艰苦和危险。我们在十三章 6 节第一次遇到迦勒,旧约圣经只提及他共三十一次。上一代的人,惟有迦勒和约书亚进入应许之地,其余的人都死在旷野。

我们第一次在圣经遇见约书亚时,他是以色列的将军(出十七 8 - 16),曾战胜亚玛力人,然后成了摩西的仆人(出二十四 13;民十一 28)。他最终成为了摩西的继承人(出二十七 15 - 20),带领以色列人占领应许之地。他原先的名字是"何西亚",意思是"拯救",但摩西将他的名字改为"约书亚",意思是"耶和华是拯救"。这是那种可以激励士兵信心的名字,提醒对方,耶和华为他争战。

十二个探子用四十天的时间侦察迦南地,走了约五百里。但他们没有发现一样东西是神未曾告诉他们的!他们已经知道住在那地的外族的名字(创十五 18 - 21),那是一块美地(出三 8),流奶与蜜的肥沃土地(8、17 节)。他们看到那地出产令人难以置信的美果,并带回一大串葡萄给百姓看;他们甚至到过希伯仑,那是以色列人列祖与他们妻子的埋葬之地(民十三 22;创二十三 2、19,四十九 29 - 31,五十 13)。他们想起亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的信心,有否激励自己对神的信心呢?对其中十个探子来说,答案是否定的。

从军事角度来看,侦察迦南地可能是一个好主意,从属灵的角度看却不是这样。神已把那地赐给他们,命令他们进入和占领该地;神已答应让他们得胜,他们所要做的就是"信靠和顺服"。耶和华必定走在他们前面,分散他们的敌人(民十 33 - 36),

但祂的子民必须凭信心跟随。这就是他们失信心之处：他们怀疑神能否遵守应许，赐他们土地。

2. 令神的子民失去勇气

有人把委员会定义为“单独什么也不能做，聚在一起决定没有什么可以做的一群人”。因为他们缺乏信心，除了迦勒和约书亚以外，所有探子对进入迦南及打败敌人的前景都感到泄气，而且他们的气馁迅速蔓延整个营地。怀疑变成了不信，而不信则是对神的叛逆（民十四 9；来三 16－19）。

那十个探子怎么会把迦南视为“你所打发我们去的那地”（民十三 27），还有“我们所窥探、经过之地”（32 节），却不是“主耶和华我们的神所赐之地”，这是一件值得探究的事情。因为这十个人以眼目行走，他们并不真正相信神的应许。他们看着那地的居民，却只看到巨人；他们看着迦南城，却只看到高墙及紧锁的大闸；他们看着自己，却只看如蚱蜢。只要他们按着神的信心看，便看到能够战胜所有敌人的那位，祂视世上万国如蚱蜢（赛四十 22）。“我们不能”是不信的人的呼叫（民十三 31），而“我们的神能够”是信心的确认（但三 17；腓四 13）。

加德纳（John Gardner）在政界的演词，同样可以应用于属灵的范围以及基督徒的信心之旅：“我们不断面对一连串宝贵的机会，这些机会给人巧妙地伪装成无法解决的难题。”经不起考验的信心是不可靠的，神试验我们的信心，帮助我们弄清楚信心是真实的（彼前一 1－9），并且帮助这些信心成长。陶恕（A. W. Tozer）曾说：“信心首先出于聆听的耳朵，而不是深思熟虑的脑袋。”“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十 17）。

对不信的属世界者来说，他们没有理由相信从没见过或听过的神，但我们拥有大量证据，足以使我们确信神是可靠的，祂有能力成就自己所说的，祂所应许的事，有能力履行（罗四 21）。以色列人曾看过耶和华对埃及人和亚玛力人所做的事（出十七 8－16），他们更有确据，相信神永远不会舍弃自己的子民。

不信是很严重的事，因为这是质疑神的属性，违抗神的旨意。“人非有信，就不能得神的喜悦”（来十一 6），因为“凡不出于信心的都是罪”（罗十四 23）。摩西提醒百姓，神为他们所做的事（申一 29－33），他们却没有停止抱怨。他们确信最佳的做法便是返回埃及，重做奴隶。

3. 挑战神的旨意(民十四 1－10)

以色列营里,不信和沮丧很快在以色列人的心中蔓延开来,没多久,"全会众大声喧嚷;那夜百姓都哭号"(1、2－10 节)。第二天,全会众批评摩西和亚伦,为自己的遭遇悲叹,为什么没有在埃及或在旷野死去。我们的眼目只看着自己和周遭的环境,便会失去洞察力,并且说出做出荒谬的事情。

不过,以色列人素常有埋怨耶和华和领袖而受审判的记录。他们的埋怨从离开埃及那夜开始,当时他们肯定法老的军队正要杀死自己(出十四 10－14)。以色列人进入书珥旷野时,他们埋怨没有水喝(出十五 22－27),然后又因想念在埃及时惯常享用的美食而埋怨(出十六)。"巴不得我们早死在埃及地"是他们最喜欢的哀叹。在利非订时,百姓因为缺水要用石头打死摩西(出十七 1－7);在他备拉时,一些人因埋怨而被火烧死(民十一 1－3);没多久,那些闲杂人引诱以色列人要求吃肉,摩西因此感到沮丧而想死(民十一 4 等)。

大多数的教会,都有两、三个人惯常埋怨,令属灵领袖烦恼,有时必须予以惩治,但现在是整个民族,因自己的不信造成的困境而哭号!他们没有承认自己的错,反而埋怨神,并且决定另选新的领袖,重返埃及(民十四 3－4),这便是叛逆神的旨意了。

神的孩子活在神的旨意当中,即使处境艰难,也不应埋怨神。神的旨意永不带领我们离开恩典的范围,神的大能必保护我们。如果我们每天的祷告是"愿你的旨意成就",如果我们行在顺服神的旨意的路上,又怎么会有埋怨呢?如果我们好埋怨,那就证明我们怀着一颗不懂感恩的心,这也是不顺服神的表现。我们口出怨言的时候,岂不是表示我们比神更清楚,什么是对神的子民最好的?"凡所行的,都不要发怨言,起争论"(腓二 14;林前十 10)。

营中共有四个充满信心的人——摩西、亚伦、迦勒和约书亚,他们努力扭转形势。摩西和亚伦脸伏于地,向神求情,这是他们在往后的日子经常做的(民十六 4、22、45,二十 6,二十二 31),迦勒和约书亚则告诉百姓,向他们保证,犹太军队可轻易夺取那地,因为神与他们同在。这两个人看到了整个民族的真正罪行——叛逆神的旨意。

那十个不信的探子反驳说,迦南地会"吞吃"以色列人(民十三 32),约书亚和

迦勒却视迦南人为以色列军队可"吞吃"的"食物"(民十四 9)。以色列人并不欣赏约书亚和迦勒所说的,他们决定把约书亚、迦勒连同摩西和亚伦一同用石头打死(10 节)。我们凭眼目而非信心前行时,便没有足够的理智来判断谁是我们真正的朋友,反而对抗最能帮助我们的人。

神的旨意便是向子民以爱表白,因为祂的计划出自心底(诗三十三 11)。神的旨意并非惩罚,而是食物(约四 31 - 34);并非带给我们痛苦的捆锁(诗二 3),而是慈绳、爱索,带领我们走义路(何十一 4)。那些违抗神旨意的人否定祂的智慧,质疑祂的爱并且迫使耶和华惩治他们。有时,为了控制那些叛逆者,神不得不把"马嚼子及马勒"加在他们身上(诗三十二 8 - 9),而这是很不好受的。

神希望我们知道祂的旨意(徒二十二 14)、明白祂的旨意(弗五 17)、在祂的旨意中充满喜乐,并且从心底顺服祂的旨意(弗六 6)。我们顺服神、信靠祂、向祂顺服,我们"凭经验"便可知道神的旨意是什么了(罗十二 1 - 2)。圣灵使我们明白神的话,分辨何为神希望我们做的事。最重要的是我们愿意顺服神,否则祂便不会教导我们需要知道的事(约七 17)。英国圣公会劳勃生牧师(F. W. Robertson, 1816 - 1853)说得对:"顺服是属灵知识的内脏。如果我们不愿意顺服,神便没有义务向我们启示祂的旨意了。"

4. 承受神的审判(民十四 11 - 38)

以色列人多次因为骄傲而在旷野试探神,神则以审判响应(申六 16;诗七十八 17 - 18、41、56,九十五 8 - 11,一〇六)。就像一个顽固的孩子一样,以色列人好像永远都没有学乖;耶和华为他们付出了那么多,他们没有讨祂喜悦,反而激怒神,挑战神。

为民众祷告(民十四 11 - 19)

摩西为人民代求,让神的怒火远离,正如他为当时膜拜金牛犊的以色列人代求一样。神再次提出把以色列人彻底消灭,然后从摩西所出成立一个新的国度(民十四 11),但摩西拒绝了。这是伟大敬虔的领袖的记号,他念及只是人民的好处,不是自己的个人利益。事实上,摩西宁可代替自己的民族而死,也不愿神把民族消灭(出三十二 32;罗九 1 - 3)。

摩西与神争论，认为如果神毁灭以色列人，神的荣耀首先被玷污。各国都曾听闻神在埃及行的事，如果以色列人被灭，他们便不再敬畏神，他们会说："神领以色列人出埃及，却不能把他们带进应许之地，这意味着迦南的诸神要比耶和华强！"摩西最关心的是神在各国面前是否得着荣耀。

摩西的第二个论点是，神与先祖在多年前订下的约（民十四16），耶和华曾应许亚伯拉罕、以撒和雅各赐他们土地，祂不能食言（创十三17，十五7－21，二十八13，三十五12）。

摩西以第三个论点直指神的属性，引述神在西乃山上向他宣告的话（民十四17－18；出三十四6－7）。因为耶和华是圣洁的，祂必定要审判罪孽，但祂也是满有恩典和慈爱的，祂也会赦免罪孽。神如何解决这种两难局面？神在十架上牺牲独生的儿子，背负世人的罪。因为十架，神自己为义，也称信耶稣的人为义（罗三21－31），祂坚守神圣的律例，并且忠于自己的属性；但同时，祂也会让那些悔改、信主的人获得宽恕。

神因自己的恩典和怜悯赦免罪孽，却因属天的管理，容许罪在罪人的生活中产生令人遗憾的影响。祂并有没需要孩子承担父母的罪，孩子却可能因父母的罪而受害。由于以色列人的家庭很多都是三或四代同堂，这也意味着整个家族都因父辈犯罪而受苦。

摩西求神宽恕以色列的最后一个论点是，神先前曾多次宽恕祂的子民（民十四19），"祂没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们"（诗一〇三10；拉九13）。神宽恕我们并不是鼓励人继续犯罪，耶和华会惩戒那些叛逆祂的人。神赦免我们，是要叫我们敬畏祂（诗一三〇4），不再拥有犯罪的欲望（约八10－11）。

宽恕（民十四20－22）

神向摩西保证，祂确实赦免了他们的罪（20节），但神任由罪恶引发可怕而具破坏的后果产生。虽然主的荣光每天带领以色列人，每夜停驻在会幕上，但是那些叛逆的以色列人根本不理会耶和华的荣耀。神希望用以色列人向全地彰显祂的荣美（21节；诗七十二19；赛六3；来二14），可是他们却失败了，实在可悲。

管教(民十四 23 - 38)

神的审判分三方面:(i)以色列人流浪三十八年,也就是在旷野度过四十年;(ii)在那时,二十岁以上的那一代人生前都无法进入那地,除了迦勒和约书亚;(iii)那十个不信的探子因他们散播的恶信死去(36 - 38 节)。

以色列人曾悲叹说他们想死在旷野(2 节),他们也曾抱怨自己的孩子会死在迦南(3 节);神却向祂们宣告:他们的孩子会在迦南活着,那些成年人则死在旷野!神据他们口中所出的审判他们。① 当你发怨言时,小心你向神说的话,因为祂可能据你所说的话责备你!总的来说,神最大的惩罚就是让百姓偏行己路。

摩西带领全世界最大的奔丧阵营,而迦勒和约书亚则看着他们那一代人死去。② 迦勒和约书亚却为神的应许所鼓励,两人进入那地,享受他们的产业。单单这应许便足以支撑他们面对那些行军日子里的试炼和惩罚,当然这些惩罚并非由迦勒或约书亚的错误而来。因此,今天我们纵然走在天家的路上饱受试炼,主再来的盼望仍鼓励我们。

5. 违反神的命令(民十四 39 - 45;申一 41 - 46)

受到教训以后,以色列人开始在旷野漫长漂流(民十四 25),但他们仍然拒绝顺服。不信、好埋怨以及叛逆的态度是可怕的主人,给人带来无尽的烦恼。"骄傲在败坏以先;狂心在跌倒之前"(箴十六 18)。

---

① 犹太拉比留意到,全体以色列人,还有国家里个别的人试探耶和华共十次:在红海(出十四 10 - 12);在玛拉(十五 22 - 24);获得吗哪(出十六);一些以色列人储存起吗哪(19 - 20 节);一些人在安息日找吗哪(27 - 30);人民求水(十七 1 - 7);他们在西乃拜金牛犊(出三十二);他们发埋怨(民十一 1 - 3);他们要求吃肉(4 节);他们在加低斯巴尼亚悖逆造反。但民数记十四章 22 节的"十次"可能只是指"很多次"而已。

② "死去"在希伯来文单指"尸体",没有分别出是人尸体还是动物尸体。

以色列人可能“甚悲哀”(民十四 39),并说:“我们有罪了。”(40 节),①但这种“悲哀”是后悔而不是真正的悔改,以色列人后悔的是他们要为犯罪承担的后果而不是罪本身。他们没有像摩西和亚伦那样脸伏于地,寻求神的帮助,反而由叛逆变成傲慢,试图凭自己力量与敌人争战。

认罪不等于悔罪、归向神寻求祂的怜悯。以色列人以为可以重新开始,因为神曾应允宽恕他们。他们却错了。神赦免了他们的罪,但祂也制定了一个新的计划,这计划延迟以色列人征服应许之地达四十年之久。一群不信及傲慢的人永远无法打败迦南地的外邦列国,如果以色列人拒绝与神和好,他们就永不能得到神的帮助,征服迦南地②。

摩西和约柜都没有出营(民十 33 - 36),云彩没有离开会幕,银号也未响起,那群乌合之众却要出去争战!民数记十四章 44 节的“擅敢”一词来自一个希伯来词语,意思是“被提升”,也就是“骄傲、自满、自以为是”的意思。那些士兵夸口说:“我们上去争战。”神则警告说:“我不在你们中间。”(申一 41 - 42)。没有神的赐福,人的努力带来的坏处多于好处,耶稣说:“因为离了我,你们就不能作什么。”(约十五 5)

耶和华的预言成真,以色列溃不成军,亚玛力人和迦南人不但大败以色列军队,而且向北追赶他们超过一百里,直至何珥玛。

在加低斯巴尼亚的整个经历,教导我们对神应许的信心、对祂诫命的顺服,是没有东西可以代替的。无论我们的感觉如何,看到什么,或者我们认为将会发生何事,信心就是单纯地顺服神。神的子民信靠及顺服神,耶和华便乐意为他们行奇事,因为他们荣耀神的名。

---

① 有些人说:“我犯了罪。”他们真的如此认为,就像亚干(书七 20)、大卫(撒下十二 13;诗五十一 4;代上二十四 8、17),还有圣经里的浪子(路十五 18、21);其他人只是说些敬虔的话,就像法老(出九 27)、巴兰(民二十二 34),扫罗王(撒上十五 24、30;二十六 21),示每(撒下十九 20),犹太(太二十七 4)。真正的悔改并不只在言语。

② 研读约书亚记一至五章有助我们明白神怎样预备新生代进入迦南、征服敌人。男人都要接受割礼,作为重新立约的记号;全国都要守逾越节,记念神在埃及地大获全胜。他们过约旦河,进入迦南时,约柜走在人前,神得着荣耀。自始至终,全军由神率领,人民则顺服神的带领。

那个抱不可知论态度的美国新闻编辑曼肯(Henry L. Mencken)把信心定义为"在不可能情况下的一种非理性信念";马克·吐温(Mark Twain)则认为信心是"相信你知道并非如此的事",但他们两个人都错了。

布道家慕迪(D. L. Moody)说:"真正的信心是人的软弱靠在神的刚强上。"就是信靠主的话,顺服祂吩咐我们要行的事,以此验证信心的真实。

这是以色列人失信心的地方。

你要以他们为鉴。

研习题

1. 对你来说,迦南代表了什么?

2. 以色列人在加低斯犯了哪五项罪?

3. 以色列人以什么方式显示他们怀疑神的话?你觉得自己什么时候最易受试探怀疑神的话?

4. 你什么时候因着不信令祖丧蔓延?为什么不信是这么严重的事?

5. "好埋怨的心态"表明了什么?

6. 作者说:"神的旨意就是爱子民的表现。"你的生命历程如何经历这句话是真实的?

7. 摩西求神饶恕以色列人的四个理由是什么?

8. 孩子为什么因着父母或祖父母的罪而受苦?

9. 后悔和真心悔改、认罪和悔罪之间有什么区别?

10. 研读加低斯巴尼亚这段经文后,根据上下文,你会如何定义"信心"?

6 权威问题

民数记十五至十七章

这一章所描述的事件，可能是在加低斯巴尼亚发生那次悲惨的失败后不久而出现的，这些事件清楚显明以色列人仍然没有学会怎样信靠及顺服，难怪耶和华拒绝了老的一代而让年青一代来个新的开始！

神对年青一代发出一番特别的勉励："你们到了我所赐给你们居住的地。"（十五1）年青一代面对三十八年的漂流，神允诺有一天他们会进入应许之地，得着他们的产业。孩子因父亲的罪而受苦，不得不加入这个历史上最漫长的奔丧旅程。

老一代以色列人，再次拒绝顺服神话语的权威，还有神所委派的领袖，今天的信徒也会犯上同样的罪，后果显然悲惨：教会分裂、家庭破碎、不信者软弱、游走于教会间、事奉闲懒。除非我们顺服神的话以及神所拣选的领袖（来十三7－9、17），否则不能成功获得基督里的产业（弗二10），完成神期望我们做的事。

1. 神话语的权威（民十五1－41）

耶和华期望新的一代进入应许之地，长久地承受产业，但他们能否得享那地，取决于他们是否顺服神的话。[1] 摩西给了他们四个特别的指示，今天的信徒注意这些指示也是有益的。

---

① 三十八年后，摩西对新的一代重申神的律法，我们称之为申命记。他将强调顺服为国家带来生命和祝福，叛逆则带来死亡和咒诅。他们进入迦南开始占领土地后，约书亚也重复这个信息（书八30－35）。这些原则同样也适用于今天的信徒。

讨主喜悦（民十五 1－21）

在这段经文里，“都要奉给耶和华为馨香祭”出现了五次（3、7、10、13－14 节），意思是“讨主喜悦的馨香祭”。摩西转示的五种基本献祭是：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭（利一至七），前三种是“馨香”祭，是为了讨主喜悦的；但赎罪祭和赎愆祭却不“馨香”，因为他们充满罪疚和罪孽，而罪孽是没有什么可以讨主喜悦的。

燔祭象征了敬拜者完全奉献给神，因为供物在祭坛上被完全焚烧；素祭表明敬拜者向主献上他的劳力，平安祭则代表快乐的团契、为神所赐的福祉献上感恩。①

这些经文讨论的供物是自发献上的，用以向神表达爱与感恩。除了这些供物外，神还要求敬拜者献上两夸脱的细面，②与大约一夸脱的油混合，把其中部分放在坛上，其余的交给祭司。敬拜者也要带上一夸脱酒，祭司把酒浇在坛的底部，也会在该处倒出供物的血。敬拜者献上较大型的动物为祭时，面、油及酒的量也会相应增加。

以色列人只有定居下来，才会成为农夫，然后才可以种植葡萄、橄榄树与谷物。把面粉、油及酒加进供物，表明敬拜者把劳力所得的收成带到神那里，证明神的美善。今天，我们把金钱作为供物献给主，如果祂没有给我们工作和能力，我们不会得到那些金钱（申八 18）。

基督徒在细面中看到耶稣基督的图像，祂是生命的粮（约六），祂为我们把自己献为“馨香的祭”给神（弗五 2）；细面也承认了神是我们粮食的丰富源头。油代表了圣灵（亚四），酒提醒我们主的喜乐（诗一〇四 15）。③ 神的子民自发地感谢神，因

---

① 当然，这些供物指向耶稣基督（来十 1－18），祂把自己全然献在十架上（燔祭），为世人的罪付出代价（赎罪祭、赎愆祭），祂是我们的平安，在十架上带来平安（平安祭），祂是带来满足的生命之粮（素祭）。有关利未人献祭的探讨，参看本书《分别为圣》部分。

② 细面是指他们必须献上最优质的面粉，以色列人平日所吃的粗面包是用普通面粉做成的。

③ 使徒行传二章 13 节、以弗所书五章 18 节，酒和圣灵是有关系的，意思却刚好相反。醉酒的人失去了他们的节制，而节制是圣灵的果子之一（加五 22－23）。醉酒的人的欢愉是愚蠢而令人难堪的，主的喜乐却可荣耀神并给我们见证主的机会。

祂信实而慷慨地赐与物质和属灵福气，这是最叫神的心喜悦的。

浇在祭坛底部的奠祭代表了向神倾出生命。在十架上，耶稣"将生命倾倒，以至于死"（赛五十三 12），使那些信祂的人可得永生。我们以牺牲的精神服侍主，就像"奠祭"一样，为着荣神益人而倾尽所有（腓二 17；提后四 6；撒下二十三 14－17）。

那些与以色列人同住的外邦人也获准向耶和华献馨香的祭（民十五 14－16），但这里并没有提到他们是否必须受割礼（出十二 48）。即使以色列男孩在旷野漂流期间也没有接受立约的记号，因为他们叛逆神，破坏了与神的约定。新生代的男丁进入应许之地才接受立约的记号（书五 1－8）。

最后，妇女要把部分生面团献给耶和华，这是指定的。以初熟麦子作为供物，确认神是他们生命之主（民十五 17－21）。"你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和华"（箴三 9），这是马太福音六章 33 节的旧约版本。

寻求耶和华（民十五 22－29）

利未记一至七章所描述的献祭是犯罪后的处理方法，而这里的指示与出于无心的疏忽之罪有关，有些事情以色列人应该做却没有做，这罪可能是共同的、牵涉到全会众的（民十五 24－26），也可能是个人误犯的（27－29 节）。即使以色列人犯罪时并不明白自己的过错，他们所没有做到的仍是一种罪，仍需要处理——在神的宝座前，"不知者"并非无罪呢！

犯罪者必须照神所吩咐的去做，祂才可饶恕他们，恢复他们的团契生活及赐福他们。如果全会众都犯了罪，他们必须献上一只年幼的公牛犊作燔祭（奉献），再加上奠祭及素祭，以及一只山羊作赎罪祭；犯了罪的个人要献上一只一岁的母山羊作赎罪祭。神应许宽恕那些真正以信心寻求祂的人，宽恕当然不是因那些动物的血而来，而是因基督为罪人洒血，实践了这些动物所象征的意义（来十 1－18）。

我们有时以行为叛逆耶和华，有时不是出于行为但也叛逆神（路七 36－50）。疏忽的罪并不因我们一时忘记神的诫命而自动给宽恕，这些罪必须在耶和华面前忏

悔,正如我们忏悔所犯的罪一样(约壹一9)。① 神宽恕疏忽的罪,并不表示祂"轻忽罪",因为罪人给宽恕之前,仍然必须洒下血。

敬畏耶和华(民十五30-36)

"任意妄为"意味着明知其中的危险却仍蓄意、傲慢地违背神的律例,这个希伯来词语字面上的意思是"举手犯罪",就好像那人在神面前摩拳擦掌,挑战神还击。那些"眼中不怕神"的人所犯的便是任意妄为的罪了(罗三18)。

神吩咐这等罪人必须从全会众中剪除,也就是说要用石头打死他们。这不仅是他们违反了神的诫命,还因为他们这样做亵渎了神的旨意,轻看了神的话。昂然无惧地刻意犯罪是不可以用供物代赎的,在圣坛上也不会给与宽恕。②

摩西记录了一宗任意妄为的罪行作为例子,有一个人在安息日搜集燃料(民十五32-36),这个人肯定知道神的诫命(出二十8-11,三十一12-17),他却蓄意违反。很明显,他捡柴是为了生火,但在安息日生火是违反诫命的(出三十五1-3)。对以色列人来说是一个新的经验,所以摩西寻求耶和华的旨意,神告诉他叫以色列人用石头把那个放肆的罪人打死。

如果基督徒说:"我会径直地去犯罪,因为犯罪之后,我可以求神宽恕",这是非常危险的。他们将神在约翰一书一章9节的应许视为一种"信仰幸运符",可在他们蓄意违背神之后解救他们。那些为重复和蓄意所犯的罪忏悔的基督徒,根本称不上是基督徒(罗六;约壹三7-10,五1-5、18),态度散漫的信徒也会被父管教,直至他们顺服祂的旨意为止(来十二3-15)。德国诗人海涅临终时说:"神当然会饶恕我,那是祂的职责。"他不但不明白罪的可怕,更不明白神的恩典的可贵。

---

① 主在十架的祷告"父啊!赦免他们;因为他们所作的,他们不晓得"(路二十三34),并没有自动把属灵的赦免带给犹太全会众或那些要对祂的死负责的人,却令犹太人承担的审判推迟到公元七十年。参看使徒行传三章17节,留意保罗在提摩太前书一章13节的见证。

② 大卫与拔示巴犯奸淫,那是故意违反神旨意的罪。这罪是特别可憎的,因为他是君王,不但知道神的诫命,更有责任执行。他不能以献祭代赎(诗五十一15),所以他把自己完全交在神,让祂施怜悯。耶和华赦免了他,但大卫必须承受他的罪所带来的苦果(撒下十二13-14)。

记念耶和华(民十五 37－41)

繁忙的生活有很多的需求和干扰,所以耶和华教给祂的子民一个简单的方法,记住他们遵守神诫命的责任。神吩咐他们在上衣外面的布角上作繸子,再在每一根繸子上钉上蓝细带子。这繸子提醒以色列人,他们是神立约的子民,是有别于其他国家的(申二十二 12;亚八 23;太二十三 5)。现在的正统派犹太人的祷告巾上也有繸子。

每天早上穿衣时,以色列人会看到繸子,提醒他们自己是神的子民,有责任服从祂的旨意。或许蓝细带子可提醒他们,神在天上看着他们所做的一切。日间行走时,他们会留意到繸子记起神的诫命;晚上准备睡觉时,繸子也会起到一样的作用。无论他们在日间看到多少偶像,繸子都会提醒他们,以色列的耶和华神曾拯救他们出埃及,他们要单单崇拜及服侍祂,"我的心哪,你要称颂耶和华!不可忘记祂的一切恩惠!"(诗一〇三 2)

2. 神仆人的权柄(民十六 1 至十七 13)

读者重温以色列人从埃及至迦南的历史,便发现他们每次遇上麻烦都是因为抗拒摩西和亚伦的领导。每当神试图带领他们进入困境,以此建立他们的信心时,他们立刻起来反抗摩西和亚伦,为遇上困境埋怨他们,并且计划回埃及去。

这些圣经章节记录了摩西和亚伦作领导时,遇上两项的挑战,一项来自利未人的群体(民十六 1－35),另一项则来自全会众(41－50 节)。每一次冲突都会有一样东西,明显地提醒以色列人叛逆神:包坛的铜(36－40 节);亚伦发芽的杖(十七 1－13)。

第一个冲突(民十六 1－35)

无论神为他们做了多少事情,教导他们多少次,以色列人都无法具备属灵的头脑(申三十一 16－30),他们的心中仍在埃及。即使在旷野前行时,拜偶像的欲念仍然伴随着他们(摩五 25－26;徒七 42－43)。摩西是一个敬虔的领袖,如果以色列人顺服他的教导,他们可能已经是一个敬虔的民族了。

1. 出众的领袖,可拉(民十六 1－3):作为一个出生于哥辖家族的利未人,可拉

必定是一位出众的领袖，才会获得其他支派二百五十位具名望的首领支持；经文提供了他的族谱，在这点也暗示了他是一个重要人物。民数记二十七章 3 节暗示其他支派的人都参与了这次叛变，所以这是一个全族的阴谋。当以色列人向一个新的地点进发时，哥辖人负责运送会幕的器具。他们在会幕的南面，迦得、西缅和流便支派的对面安营，也许解释了为什么可拉能够得到流便的三个子孙大坍、亚比兰和安加入他的阵营。

每当在神的子民发生埋怨和叛逆事件时，往往有一个“表面的原因”和一个“隐藏的原因”。可拉对摩西和亚伦的公开抱怨是“擅自专权”，不让其他人有机会参与。他希望在营中有更多的民主，归根究底，耶和华临在全营中，所有人都是“祭司的国度”的一员（出十九 3－6），那么摩西和亚伦有什么权利把自己提升至其他人之上呢？那隐藏的理由是，可拉希望利未人能有亚伦及亚伦子孙的特权（民十六 10），可拉不满足职权只是协助祭司，他希望成为祭司。

无论是在古代的以色列营，还是在现代的城市，如果没有从属关系的话，社会是无法运作的。[①] 我们必须有些人作主管，有些人作下属，例如：父母在家里、老师在课堂、经理在工厂或办公室、公务员在城市或国家都有自己的权力（罗十三；彼前二 11），当这种秩序被破坏时，社会便严重陷入纷乱。神拣选摩西作全国的领袖，亚伦作大祭司，抗拒这种安排，就等于叛逆神的旨意，使营中产生严重的分裂。

在圣经里，好大、喜权的私欲是常见之事，就像可拉反抗摩西和亚伦、押沙龙挑战他的父亲（撒下十五）、亚多尼雅谋篡王位（王上一）、门徒争论他们当中谁为最大（路二十二 44）、在教会好为首的丢特腓（约三 9－10）。基督徒的生命中最重要的位置，是神所拣选的位置，那个祂为我们预备、并预备我们成就的位置。重要的并非地位而是信心，做神希望我们去做的事。作为基督的身体，教会中的每一个成员都有一种属灵恩赐用来服侍其他人，所以每个成员对神及教会都是重要的（林前十二 14－18）。

2. 谦卑的领袖，摩西（民十六 4－11）：正如他以前所做的那样，摩西俯伏在神面前（十四 5、22，十六 22、45，二十 6，二十二 31）。摩西没有与可拉或他的群众争

① 从属关系不单是指次一等。一个三等兵可能比将军更有能力和智慧，但他始终是一个必须服从命令的三等兵。

辩，改变他们的想法，因为摩西知道他们的目的是抢夺祭司的职分，这是耶和华永远也不会允许的。耶和华会让可拉及他的追随者知道，他们的错误多么严重，他们的骄傲最终导致灭亡（箴十六 18）。

摩西建议一个简单的测试：如果可拉和他的党羽真是神接纳的祭司，就让他们把自己的香炉带到会幕，察看神是否真的接纳他们。这群叛逆者当然记得拿答和亚比户在耶和华面前献上凡火时，然后生在他们身上的事（利十），即使这样的警告也不能使他们打消夺权的念头。

3. 忿怒的领袖，摩西（民十六 12－17）：摩西打发人召大坍和亚比兰到会幕，但他们拒绝了。经文没有提到安，可能他已经明智地脱离叛逆的行列。这两个人的傲慢令人不忍目睹，因为他们不但拒绝服从摩西，还为以色列人在加低斯巴尼亚所犯的罪而埋怨他！更有甚者，他们称埃及为"流奶与蜜之地"，并指控摩西自立为王，"管辖"他们。毫无疑问，这些属灵上无知的人心怀嫉妒，只想让自己成为领袖。

这一次，摩西同样没有与那些叛逆者争论，他向耶和华祷告，求神为祂的仆人辩白。摩西的忿怒不是自私的恼怒，而是一个单单寻求耶和华荣耀，一个诚实正直人的义忿。罪人藐视神的旨意，引诱其他人犯罪，神的子民就应该感到义忿（出三十二 19；林后十一 29；可三 5；弗四 26）。

4. 公义的裁判，耶和华（民十六 18－35）：第二天早晨，可拉和他的跟随者带着他们的香炉，跟摩西、亚伦站在会幕的入口，而大坍和亚比兰则与他们的家族一起，站在会幕南面的营幕门外。我们可以想象当时一定静寂得令人感到可怕。然后耶和华的荣光显现（十四 10，二十 6；出十六 10－12），耶和华发声说话——神审判的时刻来临了！

身为真正的领袖，摩西和亚伦立刻俯伏在耶和华面前，为全国代求。为什么要为这些人的罪而令全会众灭亡呢？摩西经常为人民代求，他们却未必感谢他。神两次险些毁灭整个民族，只是摩西的代求拯救了他们（民十四 10－12；出三十二 7－14）。

神警告以色列人离开可拉、大坍和亚比兰的帐幕，然后地就开了，把这些恶人及他们的家眷都吞了下去；又有火从神那里出来，烧灭了那献香的二百五十人（民十

一1-3;利十1-7)。① 神清晰表明,以色列人应该接纳祂所任命的领袖,尊重他们的权威;挑战神的命令,把自己提升为领袖都是危险的事,这不单是违抗耶和华(民十六11),也危及自己的生命(38节)。陶恕博士常说:"未曾看到领导者头上有膏油,永远也不要跟随那个人。"

5. 忠心的祭司,以利亚撒(民十六36-40):二百五十个香炉曾经用以献给耶和华,尽管拥有香炉的是恶人,但是香炉被洁净了,不过那些香炉却不可当作普通金属来处理。神命令亚伦的儿子以利亚撒捡起那些香炉,锤成片子,用以包裹献燔祭的坛。这些片子成为百姓永久的提醒,告诉他们"落在永生神的手里,真是可怕的"(来十31)。究竟这些片子是取代了最初献燔祭时放供物的铜网,还是加在上面呢?就不得而知了。

犹大写信警告早期教会,警惕教会提防假教导,他以可拉作例子,把他与该隐和巴兰相提并论(犹11)。② "背叛"这个词的意思是"反驳、在言行上反抗、叛逆"。当保罗给以弗所教会长老写下临别赠言时(徒二十28-31),他警告百姓注意那些在教会争权夺利、自高自傲的人。错谬的教义可能导致教会分裂,普遍的情况是,教会分裂是由于狂妄的领导。

第二个冲突(民十六41至十七13)

超过二百五十人的死亡本该使以色列人心生敬畏,但"他们眼中不怕神"(罗三18),原本由几百人发起的叛变,现在竟演变成全会众的起义!以色列人没有跪在神面前呼求宽恕和怜悯,反而像可拉所做的那样,叛逆摩西和亚伦!属世思想的人无法认识神的作为有何属灵意义,因为他们缺乏属灵的洞察力(林前二)。虽然全国都看到神的作为,但是只有摩西明白神的心意(诗一〇三7)。

耶和华的荣光再次显现,祂的审判开始吞噬以色列人。两天后,摩西和亚伦第

---

① 可拉的儿子可能没有参与他们父亲的叛变,因为他们后来成为以色列知名的音乐家。"可拉后裔的诗"是十一首诗篇的部分标题(诗四十二,四十四至四十九,八十四至八十五,八十七至八十八),他们在会幕及圣殿的敬拜都是重要的音乐家。

② 该隐属那恶者(约壹三12),巴兰引诱以色列人纵情肉体的罪(民二十五),可拉则像世人那样自高,违抗神的旨意。信徒必须防备世界、肉体、魔鬼的诱惑(弗二1-3)。

二次面伏于地，为人民代求。亚伦拿起一个香炉，走到受到严惩的人群当中；他"站在活人死人中间，瘟疫就止住了"（民十六 48）。他们计算尸体时，发现一万四千七百人因叛逆神，做出这种愚蠢的行为而死——"罪的工价乃是死"（罗六 23）。

究竟什么令人的心轻易跟从人群，叛逆耶和华呢？德国哲家黑格尔（Hegel）在他的《哲学史》"*Philosophy of History*"一书的引言中曾写道："经验及历史告诉我们，人民和政府从未曾从历史学到任何东西，或者根据推断出来的原则而行。"黑格尔是对的，我们从历史学习到的唯一事情，便是我们从不曾从历史学到教训，这也包括教会的历史。

一种提醒（十七 1－13）：神将显出最后一次证明，祂已拣选了亚伦及他的子孙作祭司，任何支派如想抢夺祭司的职分，都会遭受祂的怒气惩罚。

这是一个简单的测试，每个支派的领袖交上一根刻上本支派名称的杖给摩西，十二根杖再加上亚伦的杖，放在至圣所内耶和华的面前。所有支派都参与了这次测试，暗示了他们全部都参与了叛乱。拥有发芽的杖的人便是神拣选来作全国的祭司。摩西在第二天把杖拿出来时，每个人都可看到只有亚伦的杖带有生命。亚伦的杖"已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏"（民十七 8），百姓还可以再要求什么更多的证明呢？

如果摩西把亚伦的杖放回至圣所，那么亚伦的杖怎么能提醒百姓，利未支派是祭司所属的支派呢？首先，每支派的领袖以及很多看过那根杖的人都可以见证，亚伦那根杖是唯一带有生命的。每天，当那些支派领袖拿起他们的杖时，都会记起神已拣选了亚伦的子孙在圣坛服侍。再者，大祭司可以经常把利未人的杖拿出来，作为永恒的证据，证明只有亚伦的家族是被拣选作祭司的。

百姓听到消息，断定任何接近会幕的人都会灭亡后，他们一如既往地反应过度（12－13 节；十四 40－45）。他们最多只是害怕惩罚，心里对神却没有真正的敬畏。不过，营中会幕的存在对以色列人来说应该是信心之源，因为表明耶和华与他们同在，神带领他们度过旷野，击退他们的敌人，接纳他们的献祭，赐他们宽恕。为了除去他们的恐惧，摩西在接下来的两章解释了祭司的职分，营中会幕有何重要。

耶和华给以色列三个提醒，鼓励他们遵守神的律法，顺服祂的旨意：他们衣服上的缨子、圣坛上的铜片子、至圣所中亚伦的杖。为了鼓励今天的信徒作顺服的孩子，耶和华赐下圣言给我们（约十七 17）、内住的圣灵（林前六 19－20）、主餐，提醒我们

记念基督的死、祂再来的应许（林前十一 23－34；约壹三 1－3）、在天堂为我们代求的救主（来四 14－16；罗八 34）。我们论断古代属神的子民之前，应该先鉴察自己的内心，有没有顺服神话语的权威，还有祂所任命的领袖。

研习题

1. 摩西将哪四项特别的指引给了新的一代？他们基于什么能在应许之地得享产业？
2. 献祭中的细面说明了什么？
3. 奠祭可代表向神倾出生命，你怎样以实际行动为主倾出生命？
4. 各种献祭代赎了哪些不同种类的罪？哪种罪没有代赎的献祭？
5. 佩带穗子的目的是什么？什么具创意的提醒可帮助你牢记遵守神的诫命？
6. 在埋怨及叛逆的背后隐藏了什么？
7. 摩西对可拉的叛逆作出什么反应？这个例子在哪些情况下能对你有帮助？
8. 你认为百姓常常不能从历史学习的原因是什么？
9. 你面对今天教会领袖时应有什么态度？
10. 耶和华给信徒的鼓励是什么？

7 加低斯的另一危机

民数记十八至二十章

十八及十九章的指引，可能是以色列人仍在加低斯巴尼亚时，耶和华晓谕他们的。但是，当你翻到第二十章时，以色列人已度过了三十八年的漂流生涯，再度回到了加低斯（二十1、16）。

虽然在三十三章列出了以色列人安营的地点，但是民数记几乎没有以色列人漂泊岁月的记录。当全国回归加低斯时，米利暗在第四十年的第一个月去世（二十1），亚伦则在同年的第五个月去世（三十三38）。当摩西在第四十年年底去世时，所有老一辈的人都已成过去，只有约书亚和迦勒被允许进入迦南。

神的子民曾经固执而叛逆，耶和华为此惩罚他们；尽管他们如此叛逆，耶和华却一直信实无伪，关心他们。“然而，祂因自己的名拯救他们，为要彰显祂的大能”（诗一〇六8）。让我们细想这几章，耶和华站在子民的立场，透过祂的指引表达对他们的关怀。

1. 守卫圣所（民十八1－7）

耶和华惩罚在会幕的叛变者（十六31－35），捍卫亚伦的祭司职分（十七10－13），因此，以色列人感到会幕在营中很是害怕，他们喊叫说：“我们都要死亡么？”事实上，神临到他们的营中是以色列人的特殊记号（出三十三1－16），因为以色列是唯一拥有永活主与子民同在、带领子民前路的国家（罗九4）。

神明确地与亚伦说话（民十八1、8、20），进一步提升了作为大祭司的职事。耶和华清晰地说明了祭司职责是在会幕服侍的，并且保护这职责免受玷污，利未人则

负责协助祭司在会幕的职事。① 只要祭司和利未人服从这诫命，百姓便不会受到惩罚(5节)。

祭司是一项严肃的职事，要是祭司没有遵照神的指引，他们可能会死。如果他们容许一个没有授权的人走近会幕，或者在会幕服侍，神可能击杀他们。即使是在衣着上没有遵守诫命(出二十八35、42－43)，或者没有定期洗濯等都是危险的(出三十17－21)。神要亚伦和他的子孙，负责处理亵渎圣所及祭司职分的罪行。

祭司是神给以色列人的礼物，因为没有祭司，以色列人便无法接近神。利未人是神给祭司的礼物，分担他们的粗活，让他们能够全心事奉神和人民。使徒行传六章委任的七个人(通常称为执事)，与使徒之间也有相似的关系。管理饭食并不是什么卑微的事，只是使徒需要处理更重要的工作。

每件事情的始末都与领导息息相关，亚伦是祭司家族的领袖，他要为圣所一切发生的事情向神负责。神并不居住在人手所造的殿宇(徒七48)，祂以圣灵住在我们里头(林前六19－20)，还有住在教会信徒当中(林前三16)。我们必须小心对待自己的身体与属主的教会，"若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们"(林前三17)。

2. 关心祂的仆人(民十八8－32)

身为神的仆人，祭司和利未人都配得到神的子民照顾。利未人不像其他支派，他们在应许之地上没有产业，因为耶和华便是他们的产业(民十八20；申十8－9；书十三14、33，十四13，十八7)，利未人可以得到四十八座城池来居住(民三十五1－8；书二十一)，②百姓以祭牲、供物及什一奉献供养祭司和利未人。

---

① "英王钦定本"和"英文新国际版"的圣经都用"Join(随同)"这个动词来描述利未人和祭司的关系。"Levi"在希伯来文中的意思是"Joined(随同的)"(创二十九34)。

② 西缅和利未支派对待示剑族的方式，手段残忍，令人忿怒，恶名远播(创三十四)，所以雅各预言他们将分散在以色列(创四十九5－7)。西缅归入犹大支派(书十九1、9)，利未人则分散在应许地上的四十八个地区；这样更多人可以从这些利未人邻居身上学习神的律法。

祭司(民十八 8－20)

神将素祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭(利六 14 至七 38),以及人民献给神的初熟土产和部分头生牲畜分配给祭司(申二十六 1－11)部分食物只有祭司才可以吃,不过很多食物,他们可以和家人分享。然而,祭司家族的成员任谁要吃献给神的祭牲,都必须经过礼仪的洁净;处理那些食物要心存敬畏,因为这些食物献给神之时,都已分别为圣。

利未人(民十八 21－32)

以色列人将献物带到神的至圣所,利未人可以得到十分之一,因为生产的百分之十属于耶和华。以色列人有义务给三种不同的什一奉献:十分之一给利未人(21－24 节);十分之一"吃在耶和华你神面前"(申十四 22－27);每三年把十分之一给穷人(申十四 28－29)。利未人会把他们收到的十分之一献给耶和华和交给大祭司。

这里所说的原则非常清晰,而且圣经常强调:神的子民应将自己得自神的物质福气,用以供养那些事奉耶和华及神子民的人。耶稣说:"工人得工价是应当的"(路十 7;太十 10)。保罗写道:"主也是这样命定,叫传福音的靠着福音养生"(林前九 14)。保罗在加拉太书六章 6－10 节、腓立比书四章 10－19 节、提摩太前书五章 17－18 节,进一步解释了这个原则。

以色列人总不遵守向耶和华献什一奉献的律法,结果会幕和圣殿的事工遭殃(参尼十 35－39,十二 44－47,十三 10－14;玛一 6 至 二 9)。如果祭司和利未人没有食物给家人,他们就必须离开圣所,在田间劳作(尼十三 10)。当神的子民对主和主的家爱得不足,失去信实来支持,便是一种悲剧。

神期望利未人在他们所得之上作什一奉献,与大祭司分享(民十八 25－32)。有时,我遇到在基督教机构服侍的人,他们没有为圣工奉献,因为他们认为自己可有豁免权,"我们已经正事奉主了,我们所有的一切都属于祂"他们辩解说。不过,他们的争辩是站不住脚的。利未人也是全职事奉神的,他们仍要将所得的作什一奉献。

什一奉献并非必定在律法规定下所作,因为神赐下律法几个世纪以前,亚伯拉

罕和雅各已经遵行什一奉献(创十四 20;二十八 22)。如果以色列人在旧约时代可以把收入(生产)的十分之一奉献给主,难道基督徒在新约时代可以少献一些吗?对我们来说,什一奉献只是开始,如果我们领会了哥林多后书八至九章的意思,我们将会"慷慨地捐助",并且超过什一奉献。①

3. 洁净不洁之民(民十九 1 - 22)

以色列人必须在日常生活对"洁净的"和"不洁净的"保持敏感度,因为这些决定了他们在营中与耶和华及其他人的关系。神的律例是"你们要成为圣洁,因为我是圣洁的",这一道指令在圣经出现了八次(利十一 44 - 45,二十 7、26,二十一 8;彼前一 15 - 16)。利未记十一至十五章详细列出了"洁净"和"不洁净"的律例,说明什么是以色列人可以吃的,他们该怎样处理身体流出的物体、身体感染,以及怎样处理尸体。这些律例背后目的必定属于卫生问题,但也有一个属灵的目的:教导以色列人圣洁和罪孽的区别,并且鼓励他们行出圣洁的生活。

预备(民十九 1 - 10)

这个仪式有好几个独特之处:选取的动物并非雄性;动物在营外给宰杀,远离会幕和祭坛;动物由平信徒宰杀而非祭司;动物的血不是给载盛起来在神面前倾倒,而是与尸体一起焚烧;母牛的灰给收集起来与水混合,作除污秽之水。

首先,需要选取无残疾的、红色的和未曾负轭的动物。红色可能指所洒的血,也可能是指创造第一个人时所用的红土(创二 7)。"亚当"这个名字来自希伯来文"Adamah",这个词的意思是"红土"。

亚伦的儿子和继承人以利亚撒把母牛带出营外,在那里,一个平信徒在祭司面前把动物宰杀,宰杀母牛所用的词并非献祭惯用的词,圣坛也未被提及。以利亚撒盛载起一些血,向会幕前面弹七次。

尸体连血一起焚烧,这里所用的词也非"焚烧祭牲"常用的词。当母牛被烧时,以利亚撒将三样重要的东西丢进火里:香柏木、牛膝草(一种吸收液体的多孔性植

① 这几章经文对"慷慨的捐助"的说明,参看作者另书"*Be Encouraged*"(Chariot Victor 出版社)。

物)、朱红色线,全都是麻风病人得医治,在洁净礼所用的(利十四 4、6、49、51 - 52;参诗五十一 7)。

因为他们接触到尸体,以利亚撒和那个协助他的人,都在礼仪上被视为不洁,必须在黄昏回营前清洗身体和衣服。一个在礼仪上洁净的人把母牛的灰收进器皿,然后把器皿放在营外,这处是百姓可以拿得到的干净地方,那人也必须在回营前洁净自己。

应用(民十九 11 - 22)

这些灰怎样给使用呢?那些人因为接触过尸体、与死了的人在同一个帐棚里(14 - 15 节)、或者触摸过任何不洁之物(16 节)而在礼仪上成为不洁(11 - 13 节),都可用这灰重获洁净。他们洁净后,还要等待三天,然后与一个礼仪上洁净了的人出营,到放置灰的地方。那人在器皿里把一些灰和流动的水混合,拿牛膝草蘸在水里,把水洒在不洁的人身上。这一切会在四天之后,也就是第七天时再重做一次。已经洁净的人接着清洗自己和衣服,等到黄昏才可进营。

一个不洁的人拒绝给洁净是非常严重的罪,因为不洁的人使全营不洁。神临在会幕(13、20 节),祂在百姓中间行走(利二十六 11 - 12;申二十三 12 - 14),所以营地必须保持圣洁。不洁的人拒绝洁净,可以将他从会中剪除(民十九 20),并且用石头打死他。

今天的教会不用担心那些外在礼仪上的不洁,但我们应该把这一章圣经,神期望我们成为圣洁子民的教训记在心上。我们应该"洁净自己,除去身体、灵魂一切的污秽,敬畏神,得以成圣"(林后七 1)。神应许宽恕和洁净祂的孩子,只要他们从罪中回转,求神宽恕(约壹一 9)。一只无辜的动物要为以色列人提供礼仪上的洁净而死,神的无辜羔羊则为我们的洁净而死(约一 29;彼前一 18 - 23)。

4. 惩罚祂的领袖(民二十 1 - 13)

米利暗的逝世一定给了摩西和亚伦很深的影响。在摩西还是一个婴孩的时候,耶和华曾使用米利暗救了他的命,她甚至安排自己的母亲作摩西的奶妈,并且得到工价(出二);她曾在红海带领妇女歌颂赞美(出十五),并与她的兄弟一同熬过旷野的试炼。她唯一的污点是毁谤摩西(民十二),可是哪个神的仆人没有犯过错呢?

一个老问题（民二十 1－5）

这是一个条件反射：每当以色列人面临困难时，他们都向摩西和亚伦抱怨，为他们没有留在埃及而哭泣。困难不是把人最好的一面激发出来，就是把人最坏的一面诱发出来；不是令我们更成熟，就是令我们更幼稚（雅一 2－8）。以色列人说的话与说话态度清楚表明心里仍然在埃及，这岂不是一个仍然爱世界的基督徒写照吗（约壹二 15－17）？他们每当问题出现便转向世界求救！

一个属天的解答（民二十 6－9）

原本该是百姓面伏于地，向神认罪，寻求神的宽恕。相反，摩西和亚伦却再次在耶和华面前俯伏，寻求祂的智慧和帮助（十四 5，十六 4、22、45，二十二 31）。属灵领袖努力服侍神的子民，便要付出代价，可是百姓通常不知感激。同样的人重复同样的罪，拒绝信靠和顺服神。

那是摩西在埃及行神迹，尤其是分开红海时所用的同一枝杖。希伯来文“磐石”的意思是高高的绝壁，是建筑堡垒的地方，而不是一块大圆石。无论境况如何，神都能够解决我们的问题，只要我们信靠祂，行出祂的旨意。

一时冲动的罪（民二十 10－11）

摩西一时给激怒，没有吩咐磐石，而是用杖击打磐石两下；他还忿怒地向百姓说话，称他们为“背叛的人”，并且令人以为他和亚伦供应用水。由世上最谦和的人发出来的敌意实在是一个令人伤感的范例（十二 3），表明我们不仅在软弱处跌倒，也在刚强处跌倒。①

摩西只是人，就像我们一样。当他走到旷野之行的尽头时，毫无疑问感到厌倦，因为期间除了不信，他什么也没有看到；除了埋怨，他什么也没有听到。诗篇一〇六篇 32－33 节说，百姓激怒了摩西，这是不难叫人相信的。或许摩西姐姐的去世令他在情感上感到枯竭，也可能感到烦躁，因为百姓抱怨之时，耶和华没有一如既往彰显

① 亚伯拉罕在他的长处失足，那便是他的信心；大卫的长处是正直，也正是他失足之处；彼得的长处是勇气，但他在一个年轻女孩询问自己时畏缩。撒但知道怎样把刚强变为软弱，耶和华则能够把软弱化为刚强。

荣光给予惩罚。

不管我们找到什么理由为摩西开脱，事实摩西仍然没有荣耀耶和华或顺服祂的命令。弥赛亚赐活水给神的子民，摩西击石之举毁了这个典范（出十七 1－7；约七 37－39）。主在十架上把自己献给我们，只有一次，不必再次被钉十架（击打）（来九 26－28）。现在，信徒所需做的只是求问，神就会把圣灵赐给他们。

最值得注意的事情是，即使摩西的态度和行动完全错误，神仍赐活水。① “他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们”（诗一〇三 10）。“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（诗一三〇3）。神满有恩典，供给世人需要，因为祂是慈爱的、是无尽美善的神，不过祂没有忽视摩西的罪。

痛苦的管教（民二十 12－13）

百姓得到了帮助，摩西却受到了最痛苦的惩罚：他没有获准进入应许之地（路十二 48），因为他荣耀了自己而非荣耀了神。这里再次涉及一个重要的旧约典范，因为律法（摩西）并不能给我们产业（加三 18）。约书亚是得胜的耶稣基督的典范，只有他可以带领百姓进入他们应许的产业（来四 1－11）。如果摩西和百姓一同进入应许之地，便毁了希伯来书的信息！②

神第一次为以色列供水的地方，摩西称那地为玛撒，又叫米利巴，意思是试探和争闹。第二次事件里，摩西称这地为“米利巴”（争闹），这次却是他自己受到试炼，而他在试炼中失败了。摩西曾经恳求神让他渡过约旦河那边，但耶和华拒绝了他的要求（申三 23－29），摩西以顺服神的管教显露自己的谦卑，并且继续带领百姓。

5. 引领祂的子民（民二十 14－22）

以色列人向北前进到摩押平原（三十三 48），摩西在那里预备新生代进入应许地。最易行走的路是取道以东的公路，那是当时主要的经商路线。以东人是以扫的后代，所以他们与以色列人属亲戚关系，因为雅各是以扫的兄弟。

---

① 这段记述提出警告，我们应该把神学建立在圣经，而不是在事件。神应允人请求，赐福我们的事工，并不能证明那些有份参与的人必然在事奉上遵从主的道。

② 不过，当摩西和以利亚同来，看到耶稣登山变像的荣光时，他确实最后抵达了应许之地（太十七 1－8）。

摩西知道以扫和雅各冲突的历史,所以当他要求获准通过那地时,他技巧的使用了外交手腕。以色列人在前进时,战胜了很多王、很多国,这些事情以东人都知道,所以摩西清晰表示这是和平的过境。民数记二十章 14 - 17 节给人的印象,是一份原初从以色列使节带给以东王的文件。摩西在埃及当王子时,可能已经学会了这些外交策略。

摩西首先强调以色列人和以东人是兄弟(14 节),他两次提及"我们的列祖"(15 节),这些共同的历史背景应该可促使以东领袖同情他们的兄弟;然后摩西向以东人提及以色列人的经历,让他们想起以色列人在埃及的痛苦和捆绑,还有耶和华赐给他们的奇妙释放。由于神释放了他们,正引领他们,以东人必定希望与耶和华合作,让他们的亲戚过境。

然而,若要让二百万人至三百万人及其牲畜过境,需要付出很大的代价,因为他们需要食物和水。在耶和华的指引下(申二 1 - 8),摩西向以东人保证,以色列人会偿还他们的食物和水,甚至不会走进田间或以东的葡萄园。摩西尽全力确保旅程是和平的,可是以东人拒绝接受这种慷慨的提议。摩西尝试再次游说以东人,但他说的话却激起了对方更多的敌意。

雅各和以扫曾经相遇,分歧也早已弥合(创三十二至三十三),但以扫的子孙没有忘记家族的仇恨。多年后,耶路撒冷被袭时,以东人协助敌军,甚至阻止犹太难民逃亡(俄巴底亚书;诗一三七 7)。当家族恩怨代代相传时,实在是一个毒害心灵、兄弟相残的悲剧。

当以东军压境时,以色列人的明智之举显然是另选路径。神当然可以帮助以色列人摧毁以东全军,但这并非祂的计划。"若是能行,总要尽力与人和睦"(罗十二 18)。当时候到了,神自会处理以东(参俄巴底亚书);此时,以色列人还是另取别路,到达了何珥山。我们不知道何珥山的位置,但那里却是亚伦逝世及埋葬之处。

6. 让祭司的职分长存(民二十 23 - 29)

当摩西击打磐石时,他和亚伦两人都叛逆神,所以他俩都无法进入应许之地。第四十年第五个月第一天,摩西、亚伦和以利亚撒到何珥山的某处,因为亚伦离世的时候到了。摩西向他亲爱的哥哥、以利亚撒向他尊敬的父亲道别,亚伦那时一百二十三岁(三十三 38 - 39)。

不过，亚伦的去世并没有中断祭司的职事，因为以利亚撒已经接替了他的位置。正如约翰卫斯理常说的："神埋葬了祂的工人，但祂的工作继续。"为了成全律法（出二十九 29－30），摩西把哥哥亚伦的圣衣脱下，穿在以利亚撒的身上，摩西可能同时膏立以利亚撒，让他履行新的职务。亚伦没有与摩西和以利亚撒一同回到营中，以色列人看到以利亚撒穿上大祭司的圣衣，这时，他们便知道亚伦的生命已经完结。以色列人为亚伦哀哭了三十天，此事带领我们来到第六个月。

以利亚撒是亚伦第三个儿子（民三 2），长子是拿答，次子是亚比户，他们因以凡火玷污会幕而被耶和华击杀（利十）。成为大祭司前，以利亚撒是利未人的总领袖，负责管理会幕（民三 32，四 16）。他协助摩西数点新一代的人数（二十六 1－3），委任约书亚接替摩西（二十七 18－23）。以色列人占领应许地之后，以利亚撒帮助约书亚把产业分配给每个支派（三十四 17；书十四 1，十九 15）。

摩西虽然经历了两个家人的丧礼，两次面对给全营人批判的冲突，个人在加低斯的失败；但是他却拾起自己的杖，立刻回到工作岗位。得胜基督徒的事奉就好像本身的生命，是一连串新的开始。无论我们犯了什么错，都不应过早放弃。

研习题

1. 为什么祭司是神给以色列人的礼物？

2. 祭司和利未人之间的分别与使徒和执事之间的分别，有什么相同及不同之处？

3. 以色列人怎样照顾祭司和利未人？你应怎样照顾受薪及非受薪的教会领袖？

4. 你认为基督徒在施与方面应该负上什么责任？

5. 旧约提及"洁净"和"不洁"的教导转变成了新约保罗"凡物本来没有不洁净的"教导，你怎样理解这转变？

6. 你认为今天的基督徒应该怎样洁净自己？

7. 摩西从磐石取水的事件，怎样鼓励你度过困境？

8. 摩西因欠缺顺服而被耶和华管教，你怎样知道神在某种情况里，正在管教你？

9. 摩西为什么决定以色列人不应行经以东，而要另取新路径？

10. 得胜基督徒的事奉是一连串新的开始，为什么？

8 胜利前进，然后战败

民数记二十一章

许多未信主的人都误以为基督徒的生命是沉闷的，人数之多实在值得我们关注。天父为我们的好处和祂的荣耀，安排我们生命的经历时，与神同行又怎么可能沉闷呢？对一个基督徒来说，生命是一所学校（诗九十 12），我们在那里学习更多神话语的事情，同时也更多认识自己，明白在成长路上还要走多久。生命也成为一座体育馆和战场（来十二；提后二 1－5），在那里我们必须锻炼信心，为着竞赛和争战而发展属灵的肌肉。

这真理在民数记二十一章清楚说明，在这一章，神对子民关怀及管教是何等的真实。

1. 神的能力（民二十一 1－3）

日子还是继续。以色列人为亚伦哀悼后，便立刻上路，回归战场。亚拉得是一个迦南城镇，位于希伯仑以南约二十里处，以色列人的新生代正面临与迦南人发生第一场冲突。以色列军队花上至少七年的时间占领应许地上的各国，所以在他们前往亚他林的路上，神给予他们军事训练。

以色列人从埃及往加低斯前进的时候，消息比他们走得更快。不经过战斗，迦南及周边各城各国的统治者是不会向这些入侵者屈服的。以色列明显没有预备面对第一场攻击，因为他们当中有人被掳了。但以色列领袖立刻向耶和华寻求帮助，发誓如果耶和华赐他们胜利，他们会把迦南人和他们的城邑尽行毁灭。

“尽行毁灭”的意思是把一些东西全部献给耶和华（利二十七 28－29；申七 2－

6),毁灭那些人及他们的城镇,然后把全部的战利品献给神。这正是以色列在耶利哥所做的事(书六 17 - 21),亚干也因为拿了属于神的东西而被杀死(书七)①。迦南人的文化邪恶得无法形容,尤其是他们那些宗教习俗,所以神希望从地上除去这些国家。

神让以色列战胜仇敌,以色列人也信守承诺 ,毁灭了亚拉得和其他相关的城镇,并给那个地方取了一个新的名字:何珥玛,就是"毁灭"的意思。这场冲突和三十八年前的战争形成鲜明的对比,当时神没有赐下福祉,他们却试图进攻敌人,最终经历失败(民十四 39 - 45)。当约书亚在迦南分配各支派的产业时,他把这地方给了犹大(书十五 30)和西缅(十九 1、4)。

2. 神的恩典(民二十一 4 - 9)

这是第一次的胜利,必定鼓励了以色列人,但这一方面是"如鹰展翅上腾",另一方面却仍要"行走却不疲乏"。战场上的勇气必须像竞赛需要耐力。因为以东人不会让以色列直接经过他们的国境,摩西必须带领人民从以东的东面绕过去,然后向北行,穿越险要的地带。没多久,人民便因前进困难感到不耐烦,他们再次埋怨。我们很容易赢得战斗却失去胜利!

他们的罪(民二十一 5)

他们心里的忿怒和不耐烦在那些对抗耶和华及摩西的话表露无遗。他们的态度和话语都在试探主(林前十 9),这是一种危险的行动。还是那些一贯的埋怨:摩西带领他们出埃及,死在旷野,除了吗哪,没有东西可吃。他们每日前进面临困难,却忘记了神曾应许他们可以进入应许之地,并得着那里作他们的居所(民十五 1)。自从他们离开埃及,每天早上丰富的吗哪便从天而降(出十六 1 - 22),这四十年来,神一直以祂子民所需的营养喂养他们。吗哪是"天使的食物"(诗七十八 25),可是

① 这誓言不但适用于亚拉得,也适用于迦南地所有的城镇。神命令以色列人彻底毁灭邪恶的迦南文化(出二十三 20 - 33;申七),他们先对付亚拉得,并向耶和华承诺他们会顺服祂的旨意。我们不必为获得神的帮助而起誓,但如果我们希望得到祂的赐福,便必须以神的方法遵行神的旨意。以色列毁灭敌人的描述,参看约书亚记十章 16 - 43 节。

以色列人已经习惯了得享福分,甚至对吗哪感到反感,称吗哪为"聊胜于无的面包"(参民十一4-6)。

根据约翰福音六章,吗哪不只是以色列人每日的食物,更是"生命的粮",是神的儿子耶稣基督的预表(32-40节)。吗哪只为以色列人而降,耶稣却为作世界的救主而生。吗哪所能做的只是维持生命,耶稣基督却能赐予生命。以色列人蔑视吗哪时,他们其实是拒绝神的儿子。神再次试炼祂的子民,他们却在试炼中跌倒(申八15-16)。

神的话是"天粮",如果神的子民希望在走天家的路上继续得胜,便必须每天进食神的话(太四4)。我们在每一天开始时对待神话语的态度,显示了我们是否对祂降服,以及是否想顺服祂。在进入新的一天前没有首先进食属天的吗哪,便是自招失望和失败。

他们所受的惩罚(民二十一6)

过去,以色列人犯罪,耶和华的荣光通常就出现,而主的审判随即临到。这一次却没有警告,耶和华让毒蛇进入百姓,审判便立刻降临。他们拒绝了神赐的那份属天礼物——生命和健康,神便给他们地上的痛苦和死亡,很多人因此死了。

"火"这个词是从希伯来文"Saraph"翻译过来的,原文意思是"燃烧";这个词也指在神的宝座上侍立的天使(撒拉弗)(赛六2、6)。"火"用以描述那些蛇的毒液引致的发炎及痛楚,而非那些蛇的外表。那些被咬的人很快便死去,他们死时显然并不好受,罪的工价仍然是死。

他们的悔罪和恳求(民二十一7)

以色列人曾多次埋怨和叛逆,也曾承认过"我们有罪了"(十四40),但是这一次,他们似乎第一次真诚地承认这一点①。过去,摩西曾经在耶和华跟前面伏于地,为人民代祷 现在,是以色列人在恳求摩西为他们祷告。这是否表明这新生代对主

① "我们有罪了"记录在民数记十四章40节,这句话不可能是真诚的忏悔,因为他们仍然叛逆神,并且偏行己路。这句话的意思应该是"我们是犯了罪,但我们可以矫正它"。如果他们真的在神面前有所改变的话,他们就不会离开营地,试图用自己的方法进攻迦南。

有更敏锐的心灵呢？但愿如此。

他们的释放（民二十一 8－9）

摩西确实为以色列人祷告了，但耶和华并没有以他们期望的方式作出响应。神并没有立刻挪走那些蛇让被咬的人得到医治，祂吩咐摩西制造一条铜蛇，把铜蛇挂在杆子上，放在以色列人可以看到的地方。只要那些被咬的人一望那蛇，他们就会马上得到医治。

耶稣用铜蛇说明自己在十架上的死（约三 14）（“举起”在当时是指钉十架）。我们比较摩西时代的铜蛇与十架上的基督，便更加明白神施救恩的意义；所有人都被罪感染，有一日都会死并要面对审判（来九 27），如果他们以信心仰望基督，神便会拯救他们赐予永生。看一看铜蛇便能拯救人脱离肉身的死亡，仰望基督却可拯救我们脱离永死。

不过，摩西为什么要制造铜蛇的模型呢？铜蛇可是叫人死亡的生物啊！摩西并没有隐藏那铜蛇，他把铜蛇挂在杆子上，并把杆子放在每一个人都看得见的地方！同样，我们的主在耶路撒冷城外被公开钉十架，让那些听见福音的人能“一望祂”便得拯救，“因为凡求告主名的，就必得救”（罗十 13）。基督为我们的罪死，我们在祂里面成为神的义（林后五 21；罗八 3；加三 13；彼前二 22－24）。

摩西并没有把杆子放在会幕里，甚至没有把铜蛇放在帐幕的院子，因为没有人因为守律法便得拯救。那被举起的蛇是营中唯一的医治，正如耶稣基督是世上罪人的唯一救主（徒四 12；约十四 6）。没有人可以替代另一个人望那铜蛇，每一个垂死的罪人都必须为自己去看；同样，耶稣给我们的拯救是个人的、个别的，每一个必须以信心仰望基督。无论以色列人如何努力，没有一个垂死的人可以拯救自己。同样，我们唯一能得到的拯救是神满有恩典所赐与的，如果我们拒绝，便会死亡。

透过一看，罪及死亡进入这个世界（创三 6），而唯一能脱离罪和永死的救赎便是信心的仰望：“地极的人都当仰望我，就必得救”（赛四十五 22）。“看”意味着操练信心，得救的唯一途径便是凭信心（弗二 8－19）。一个垂死的以色列人可能争辩说，“这是愚拙的疗法”，但这疗法却是有效的（林前一 18－25）；或者垂死的以色列人会说，“这太简单了”，但那疗法却仍然有效。

试想，神说：每一个人都可获医治，那话语一出时，以色列营中的人是何等喜乐！

只有那些为着某些原因没有凭信心仰望的人,或者那些不知道有这疗法的人才没有从死亡中得释放,可见把"基督耶稣降世,为要拯救罪人"这好消息传开是多么的重要(提前一15)。

3. 神的美善(民二十一10-20)

离开战场,以色列继续向北前进,渡过撒烈河,在那里安营;然后渡过亚嫩河,接近亚摩利人的国境,在摩押和亚摩利人的国境之间行进。在民数记二十二至二十四章,我们再次遇到摩押人,让我们来看一看,他们如何引诱以色列叛逆神。

在二十一章14至15节,我们从一本名为《耶和华战记》的古代记录看到了当时的人对那个地区的描述。这个已经失传的书卷很明显是一份以色列战争及旅程的详尽资料的概略。① 经文引述这本书的内容,描述当时以色列人将要经过的地区的地理环境,那可不是容易越过的地域,但耶和华给祂的子民需要的力量完成这次旅程。

他们到达比珥("井")时,耶和华预料到他们的需要,并应许给他们水(参出十七1-7;民二十2-13,二十一6)。"我们将吃什么?"以及"我们将喝什么?"看来是那些人关注的主要问题(太六24-34),这些也正是今天基督徒关注的主要问题——另外再加上"我们将穿什么?"。但这一次,以色列人没有埋怨,他们反而唱起歌来!根据所有的记录,这是自从四十年前神从埃及释放以色列人以来,我们第一次看到以色列人歌唱(出十五)。

"水井之歌"(民二十一16-18)庆祝耶和华在旷野为以色列人供应食水。以色列人的领袖不可能真的用自己的工具掘井,在沙质荒地里,他们可能需要更好的工具。由于这是一首歌,我们必须允许有诗意的空间。可能发生的事情是,神将水的位置指示给摩西,众领袖全都在那地方把自己的工具戳进地里,然后那井就开了,井水涌了出来。

以色列人为神赐他们生活必需品而欢呼,他们在颂赞神的美善时找到了喜乐。水在旷野是珍贵的,以色列人并没有像今天很多人看待天然资源那样,把水视作理

---

① 另外还有两本书都已经失传了,这是《雅煞珥书》(书十13;撒下一18)、《以色列及犹大诸王记》(王上十四19、29)。

所当然，浪费和污染这些水。当人视若无睹创天造地的神时，男男女女便不再视自己为管家，只会表现得像自私的消费者；有一天，神会毁灭那些败坏世界的人（启十一18）。

到目前为止，我们看到圣经对主耶稣的描述：我们在吗哪中看祂如生命的粮（约六），在井中，祂是活水的供应者（七37－39）。在圣经中，饮用的人代表了神的灵，而清洁的水是神话语的预表（弗五26－27）。但在耶稣差派圣灵来以前，祂必须死在十架上（约七39），这让我们想起民数记二十一章4至9节及约翰福音三章14节里那条被举起的蛇。吗哪意味祂道成肉身，[①]蛇意味耶稣被钉十架，水意味耶稣升天，涌出的则是圣灵。

4. 神的胜利（民二十一21－35）

他们抵达摩押平原以前，以色列人打了两场重要的仗。因着耶和华的帮助，两场仗都战胜了。

战胜亚摩利人（民二十一21－32）

以色列人继续他们的行程，到达了亚摩利人的国境。亚摩利人是挪亚的儿子含的儿子迦南的后裔（创十6－15），我们不应把亚摩利人与亚扪人混作一谈。神制止以色列人与亚扪人正面交锋（申二18－19），因为他们是亚伯拉罕的外甥罗特的后裔，与以色列人有亲戚关系（创十九30－38）。

亚摩利人曾经在米索不达米亚及亚兰统治着广阔的区域，但到摩西的时候，他们的版图小多了。亚摩利人住在死海的西岸，以东的北面。在神的眼中，他们都是邪恶的人，已经到了受审判的时候（创十五16），而且摩西知道耶和华应许以色列人战胜这个邪恶的国家（出二十三23）；但是，正如对以东人的方式一样（民二十14－22），摩西首先尝试运用外交手段，向亚摩利王西宏确保以色列人带着和平而来，不会制造任何问题（申二26－37）。

---

① 约翰福音六章，主在会堂的讲章里，留意祂说了多少次那粮是“从天上来的”以及祂是从天上下来的（32－33、38、50－51、58），以色列人为这话深受打击（41－42节）。

耶和华期望以色列占领约旦以东的土地,所以祂容许西宏攻击以色列。西宏的首都在希实本,但他和他的军队却到了雅杂以南,约在亚嫩河以北二十里,并在那里与以色列人争战。神的子民战胜了,并占领了从亚嫩至雅杂河的土地。在以色列进入应许地之前,约旦河以东的领土被分给了流便、迦得以及玛拿西(民三十二)。

在民数记二十一章27至30节,摩西引用了亚摩利人的"战歌",并把"战歌"应用到以色列人身上。这歌原本是用来庆贺亚摩利王西宏大胜摩押,占领了他们的城市、俘虏了那里的人民,此刻,战败的却是西宏及亚摩利人。西宏曾战胜摩押人的神基抹,而耶和华战胜了亚摩利人的众神!那首战歌的第六句(27-28节)描述西宏战胜摩押,最后两句(30节)却描述以色列战胜西宏。①

摩西写民数记这卷书时,圣灵带领他记录了这首战歌,将战歌应用到以色列身上。事实上,耶利米先知也在他审判摩押人的预言中引述了这首战歌的部分内容(耶四十八45-46)。那是否意味着今天神的子民也可以借用"俗世的歌曲",在敬拜神时使用?不,不是这样的,因为以色列是在战场上,而不是在圣所使用这首"嘲弄的战歌"。摩西是在书写历史,而非礼仪;而耶利米则在写预言。② 基督徒作词人曾借用世俗的旋律,③借用世俗的词汇表达我对神的颂赞及崇拜时,我们实在是如履薄冰。

战胜巴珊(民二十一33-35)

在雅谢那军事"扫荡"行动之后,以色列把注意力转向了巴珊,一个加利利海以

---

① 在耶弗他担任士师的那个时期,亚摩利人曾声称以色列人非法占领他们的土地,他们想取回土地。因为耶弗知道那段历史,所以提醒他们真正发生过的事(士十一1-28)。

② "神所默示"确保了写在圣经都是"从神口中呼出",内容是合乎神心意的。圣经记录了不同类型的文献,其中包括撒但及人的谎言。保罗曾引用外邦世俗作者所写的内容(徒十七28;林前十五33;多一12),并非表明这些作者写下的是神所默示的,而是表明路加写使徒行传时,圣灵曾引导他,所以他的记录合乎神心意,是可信的。

③ 海顿(Franz Joseph Haydn)在写作德文的诗歌时引用了克罗地亚的曲调,其中包括"美哉,锡安"、"诸天敬拜歌"以及"We are Living, We are Dwelling"。"快乐崇拜歌"借用了贝多芬第九交响乐的旋律,"奇妙圣婴"这首圣诞歌的旋律则来自"绿袖子"这首英国民谣。

东、黑门山以南的肥沃之地。在亚伯拉罕时代，有一个名为利乏音的民族住在那里（创十四5）。巴珊王噩与以色列人在雅谢东北面五十里的一个小镇交战，但耶和华向摩西确保以色列会战胜，而他们真的战胜了。

根据约书亚记二章10节，这胜利的消息传到耶利哥，并使居住在那地的以色列人心生恐惧。以斯拉在他的祷告曾提及这次胜利（尼九22），诗人在诗篇也曾提及（诗一三五11，一三六19－20）。噩把他的首都设在亚斯他录（申一4），并统治六十座城镇（书十三30）。以色列占领并毁灭了所有城镇，不留下任何活口（民二十一35；申三1－11）。

在以色列攻打迦南期间，他们按照民数记二十一章32－35节描述的模式行事。约书亚派出探子刺探那地的形势，然后，他在每一次攻击时都寻求神特别的指引，以信心服从神的命令，并且取得胜利。约书亚两次没有遵循这种模式，因而战败（书七、九）。

约旦河以东的整个地区都在以色列人手中，最后交给了流便、迦得以及玛拿西（民二十一32；申二十九7－8），但是这刻，以色列与摩押人交战，他们将采取一种狡猾的战略，导致二万五千以色列人死亡。

研习题

1. 你如何响应基督教沉闷的说法？

2. 为什么神允许，甚至命令以色列人“尽行毁灭”所有城镇？

3. 怎样扶持信徒才可使他“行走却不疲乏”？

4. 在困难中，以色列人忘记了神的应许以及那“大场面”。当你面对障碍时，怎样帮你回想神的应许以及那“大场面”？

5. 吗哪在哪方面预表了耶稣基督以及神的话？

6. 望着铜蛇让垂死的人得医治，耶稣怎样使用这事令你明白神的恩典？被火蛇咬了的人，有哪些是不能脱离死亡的？

7. 以色列人为神提供的水井而感激神，为什么他们为食水如此感恩呢？你今天特别为什么而感恩？

8. 你怎样看到神的计划在西宏袭击以色列时显露出来？

9. 作者警告我们不可借用“世俗的词汇”表达对神的颂赞和敬拜,他的意思是什么?为什么借用旋律可以接受,词汇却不能呢?

10. 以色列人在迦南地攻击敌人运用什么模式?你什么时候可以使用同一种模式呢?

间奏 会幕与祭司的职分

民数记二十二至二十五章

民数记二十二至二十五章记载神秘术士巴兰的故事，这是完整的单元，按大纲分类如下：

第九章涵盖了民数记二十二章 1 节至二十三章 26 节；

第十章讨论民数记二十三章 27 节至二十五章 18 节。

1. 巴兰与神的旨意（二十二 1－35）

王的请求（二十二 1－20）

驴的抗拒（二十二 21－30）

天使的启示（二十二 31－35）

2. 巴兰与神的信息（二十二 36 至二十四 25）

首次预言（二十二 26 至二十三 12）独居之民

第二次预言（二十三 13－26）得胜之民

第三次预言（二十三 27 至二十四 14）丰盛之民

第四次预言（二十四 15－19）忠心之民

三个总结之预言（二十四 20－25）

3. 巴兰与神的子民（二十五 1－18）

以色列的罪（二十五 1－9）

非尼哈的勇气（二十五 10－15）

米甸人的审判（二十五 16－18）

4. 巴兰与今天的教会

巴兰的路（彼后二 15）

巴兰的错误（犹 11）

巴兰的教训（启二 14）

研读细节之前，需要留意：(i)综观民数记二十二至二十五章；(ii)留意大纲第四部分三个重要的新约参考资料；(iii)留意旧约参考经文：民数记三十一章 8 节；申命记四章 3－4 节，二十三章 3－6 节；约书亚记十三章 22 节，二十四章 9－10 节；尼希米记十三章 1－3 节。

9 执政的与掌权的(上)

民数记二十二章 1 节至二十三章 26 节

逾越节的晚上,以色列人像打胜仗的士兵一般步出埃及,神则将在后面追赶的埃及士兵淹没在红海的水里。除了那次违抗神的旨意轻率攻击迦南人之外(十四 39 - 45),以色列人打败了他们遇上的每一支军队:亚玛力(出十七 8 - 16)、亚拉得王(民二十一 1 - 3)、亚摩利人(21 - 25 节),以及巴珊王噩的军队(33 - 35 节)。

以色列人抵达摩押平原时,他们却要面对各种各样的敌人,其中之一躲在高山上,能够招聚那恶者的势力帮助自己。以色列人在山谷中平静地安营,根本没有想过巴兰正在谋略咒诅他们,好让摩押人和米甸人能够打败他们。这情节令我们想起保罗在以弗所书六章 12 节的提醒:"因我们并不是与属血气的争战,乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的,以及天空属灵气的恶魔争战。"

撒但常常像一只吞吃人的狮子一样地到来(彼前五 8),但如果这方法行不通,他会像行诡诈的蛇一样再度进攻(林后十一 3)。今天的教会与一个强敌争战,这是一支有组织的恶魔军团(弗六 10 - 20)。① 当以色列在摩押平原安营时,耶和华保

---

① 有些人怀疑"属灵争战"并且讽刺为"追逐魔鬼",这实在令人遗憾;另有些"好心人"相信"属灵争战",建立了一套不符合圣经教导的神学,这同样令人遗憾。这方面较为中正可靠的解经书,请参考"*The Bondage Breaker and Released from Bondage*"(Neil T. Anderson, Here's Life 出版社)、"3 *Crucial Questions about Spiritual Warfare*"(Clinton E. Arnold, Baker 出版社)、"*The Adversary and Overcoming the Adversary*"(Mark I. Bubeck, Moody 出版社)、"*Powers of Evil*"(Sydney H. T. Page, Baker 出版社)、"*Spiritual Warfare*"(Timorthy Warner, Crossway 出版社)、"*The Strategy of Satan*"(Warren W. Wiersbe, Tyndale 出版社)。

护他们免受“执政的与掌权的”的攻击。

这恶者的生命及行径共有四方面，在这一章里，我们将讨论其中的两方面，并且跟神和以色列人有何关系。

1. 巴兰与神的旨意（民二十二 1－35）

话剧的主要演员是一个名叫巴兰的神秘术士，①他是一个外邦人，住在伯拉大河附近一个名为毗夺的地方（5 节；申二十三 4）。巴兰在占卜（获得神秘的、尤其是有关未来的知识）及施咒（使用秘术祝福或诅咒人）方面都相当成功，颇具名气，而且他乐意向那些有能力支付金钱的人出售服务。

王的请求（民二十二 1－20）

摩押人和米甸看到以色列营的规模（遮满地面，5 节），听到以色列军战胜了邻近国家的消息（就如牛舔尽田间的草一般，4 节），他们非常害怕。摩押王巴勒不知道神已经吩咐以色列不要攻击摩押（申二 9），因为摩押人是以色列人的亲戚，是亚伯拉罕外甥罗得的后代（创十九 26－37）。

传统的作战方法可以说是无望了，所以摩押人和米甸人需要魔鬼的帮助，巴兰则是交鬼的。耶和华与撒但的冲突始于神在伊甸园咒诅蛇（创三 13－15；参启十二），而这次冲突将会是巴恩毫斯（Donald Grey Barnhouse）所谓的“隐形战争”中的另一个有趣的事件。身为一个成功的秘术从业者，巴兰一定是声名远播的，要不然巴勒也不会路远迢迢地用重金礼聘他。②

巴勒倚靠两样东西吸引巴兰前来帮助：由米甸和摩押的重要长老组成一个令人目眩的代表团，以及他们带给支付巴兰的财富。巴兰肯定是一个唯利是图的人（彼

① 虽然神使用巴兰传递有关以色列的真实预言（民二十三 2），但从圣经的角度看，巴兰不是一位先知。如果神可以透过巴兰的驴说话（二十二 22－30），向法老（创四十一 15）、亚比米勒（创二十）及尼布甲尼撒（但四）传递祂的真理，那么，祂肯定也可以对巴兰和透过巴兰说话。彼得在彼得后书二章 15 节称巴兰为先知，但上下文的内容显示他是一个“假先知”。

② 由于巴兰是在毗夺（民二十二 5），那些人要走差不多三百五十里的路，越过伯拉河找他。

后二 15),虽然他两度拒绝接受巴勒的邀请,但却虚伪地耍花样,试图绕过神的旨意,这样,他就能到摩押收取金钱。

在那些日子,人相信每一个国家都有自己的神,巴兰知道耶和华是以色列人的神,所以他对巴勒邀请这件事情上寻求耶和华的旨意。① 这次事件是神走向巴兰,不是巴兰把神带到自己那里。耶和华不容许巴兰接受邀请,祂把旨意说得很明白:"你不可同他们去,也不可咒诅那民,因为那民是蒙福的"(民二十二 12)。巴兰知道,以色列的神如果不站在他这边,他便无法完成任务,所以他告诉那些邀请者,不会与他们同去。但是他没有把理由告诉他们:他不能咒诅以色列,因为神已经赐福了他们。如果他把这理由告诉那些邀请者,谈判便会终止,那些王子也不会再回到毗夺去。

巴勒为了战胜以色列,勇往直前,把一个更大、更令人目眩的王子代表团送到巴兰那里,除了答应巴兰所要求的金钱之外,还加上了王族的荣誉。巴兰既然已经知道神在这件事上的心意,就应该拒绝,甚至对邀请者第二次的提议不作任何考虑,但这个唯利是图的术士仍然设法巧妙地绕过神的旨意。鉴于巴兰甚至考虑了新的出价这一事实,他在 18 节说的一番话只是假冒为善。他嘴上发誓顺服耶和华,心里却在垂涎那些金钱,盼望神会改变主意。

神到巴兰那里,指示他与那些王子同去,但只有在他们第二天早上召他去的前提下这样做(20 节)。耶和华提醒巴兰:"遵行我对你所说的话。"但第二天早上,巴兰并没有等那些人找他,便骑上他的驴,到那些邀请者安营的地方,决定按己意而行。这决定以及巴兰心中的欲望令耶和华忿怒。巴兰的行为就像骡马(诗三十二 9):他急躁地跑在耶和华之前,同时固执地拒绝顺服神给予的清晰指示,他知道神赐福以色列人,但他希望自己可以咒诅以色列民族,赚得两王答应赏赐给他的财富和名誉,他是一个虚伪而三心二意的人。

---

① 虽然巴兰称耶和华为"耶和华我神"(民二十二 18),并非表示他是属于以色列神的真信徒;虽然神透过圣灵(二十四 2)向巴兰宣告信息,这也不能作为巴兰得救的信心凭据。巴兰说出神的话(二十二 8、18、20、35、38,二十三 5、16,二十四 4、16),但他并没有在神的话语中得着得救的信心,参约翰福音十一章 45 - 53 节。

驴的抗拒(民二十二 21 - 30)

神因巴兰藐视祂的旨意而忿怒,并让爱财的心操控他。我们有时会说"哑巴畜牲",但这一次,畜牲比主人及两个仆人都更聪明!驴子看到耶和华的使者手持利刃阻挡去路,就躲到一旁,救了巴兰一命。驴子三次改变路线,主人打了它三次。巴兰忿怒得要发狂,如果他手中有刀,可能已经杀了那只忠心的驴子,所以彼得称他为"狂妄的先知"(彼后二 16)。

为什么当他的驴子"用人声"对他说话时,巴兰没有感到震惊(16 节)?即使对一个职业术士来说,也定不是寻常的事。当撒但欺骗夏娃时,他透过一条蛇向她说话(创三 1;林后十一 3);撒但的邪灵过往也可能透过动物对巴兰说话。如果神必须使用畜牲来向某人传递旨意,那个人的生命层次一定很低。

天使的启示(民二十二 31 - 35)

开了驴的口和眼的那位神,也同样开了巴兰的眼睛,使他能够看到站在路上手执利刀的可怕使者。巴兰最终做了正确的事,天使告诉他,他的驴子救了他一命,他便面伏于那使者之前。使者警告巴兰,他正在轻率地奔前,囫莽地走上了灭亡的错路,于是巴兰便说要回家去了。

巴兰的话"我有罪了"并不是真诚悔改的凭据。法老(出九 27)、扫罗王(撒上十五 24、30,二十六 21)、出卖主的犹大(太二十七 4)全都曾经说过这样的话,但没有向神求怜悯。如果你存心犯罪,说这些敬虔的话又有何益?如果你想听真正的忏悔,请听一听大卫(撒下十二 13;诗五十四 4;撒下二十四 10、17;林前二十一 8、17)或者浪子的故事怎么说吧。

神容许巴兰继续旅程,但提醒他只说神对他说的话。巴兰第一次认识到,他这一次冒险活动牵涉的,远远不止于咒诅一个国家和图利。正如耶和华使用那驴子斥责主人,神使用巴兰向以色列人启示伟大的真理及弥赛亚的应许。①

---

① 经文至少九次告诉我们,巴兰所说的是"耶和华的话"(民二十二 8、18、20、35、38,二十三 5、16,二十四 4、16,二十三 12、26)。即使那个人本身是阴险而贪婪的,也并没有阻碍圣灵使用他的思想和舌头,传递由神默示的真理(二十四 2)。事实上,这种非凡的经历应已引导巴兰屈膝悔改,但他却坚持犯罪。

2. 巴兰与神的信息(民二十二36至二十四25)

摩押王巴勒急与和这平民百姓会面,可见他是多么急于开始进攻以色列。为什么巴兰迟迟未到?难道巴勒出价还不够慷慨?巴兰没有为自己辩护或为自己的行动解释,但清楚表示,唯一可做的便是宣告神给他的话。摩押王为他的神巴力献上祭物,可能也把那些动物的内脏给了巴兰,以作占卜之用。

首次预言(民二十二26至二十三12)

第二天早上,巴勒将巴兰带到基列胡琐(巴力的高处),他们可以在那里看到以色列营,并向巴力献祭。巴兰用这些祭祀作为魔法和巫术的一部分(二十四1),这并非单纯为了等候神答应给他的信息。神以祂的恩典及美善,使用这个邪恶的人,而且忍受他的伪善,因为神有一个特别、有关以色列人的信息要宣告。

神给巴兰的信息强调了几个有关以色列人的基本真理。首先,神已特别赐福了以色列人,所以他们不能受咒诅(二十三7-8),这是神与亚伯拉罕所立之约的一部分(创十二1-3),这一点曾在他们的历史再次得到实现;神惩罚了每个让祂子民受苦的君王及国家,包括埃及、亚述、巴比伦及纳粹德国。

保罗在罗马书九章1-5节列举了其中一部分,没有一个国家能像以色列那样给神赐福,不仅是物质上的赐福跟属灵上的保护,更重要是能跟全世界分享属灵的福分。以色列向全世界见证神的知识,这知识是又真又活的,还有记录救世主耶稣基督的话。

巴兰所说的第二个基本真理,是以色列人乃被神拣选的,因此,他们是从其他国家分别出来的(民二十三9)。耶和华在西乃山已经向以色列人宣告了这真理(出十九5-6),祂在西乃给他们的律法,让他们能够像特别的民族那样生活。摩西对以色列人的告别演说,强调了以色列人作为神的子民是独特的(申四20,十四2、21,二十六18-19,三十二8-9,三十三3、28-29),并提醒他们,神因爱他们而拣选他们(民七6-8;参利二十26;王上八52-53;摩三2;赛四十三21)。

以色列的强烈试探在于他们期望跟其他国家一样,这正是导致他们坠落及被捆绑的原因。以色列人没有因成为属于又真又活的神的独特民族而雀跃,反而在敬拜及行为方面模仿他们的邻国,所以神不能不管教他们。他们没有让神像君王一样地

统治他们，反而要求一个王，像“列国一样”（撒上八 5），从而把整个国家带进了各种各样的麻烦当中。

可悲的是，今天教会部分人都有错误的观念，以为学像世界是影响世界的一个途径。这些人忘记了教会是神的子民，是一群特别的人藉着神的恩典给拯救出来。他们不但没有从世界分别出来（林后六 14 至七 1），反而提倡模仿（约壹二 15－17；罗十二 2），所以现在要把神的子民从世界分别出来，愈来愈难了。然而，正如摩根（Campbell Morgan）提醒我们：“教会愈是与世界不同，愈能够为世界做得更多。”

巴兰强调的第三点，是以色列营的庞大阵容，虽然他只看到小部分（民二十二 41）。他用“尘土”这个词提醒我们记起神对亚伯拉罕及其子孙的应许：他们会倍增，像地上的尘土一样多（创十三 16，二十八 14）。各国盛极必衰，而以色列人虽然历经磨炼，却从不曾被摧毁，反而继续增多。今天，他们遍布全世界。

巴兰被派去咒诅以色列，但他在预言的结尾处表示希望像以色列人！“我愿如义人之死而死；我愿如义人之终而终”（民二十三 10）。除非活出义人的生命，我们是不会如义人之死而死的，而这并非巴兰预备要做的事情。爱财之心控制了他的生命，以致为了财富不惜一切。当以色列打败米甸人的时候（三十一 8），巴兰与恶者同死，他的结局是接受永远的审判。

当巴勒面对预言发出怨言时，巴兰只有一个回答：这番话来自神，是他必须说的。巴兰可以虚构一些咒诅的话愚弄巴勒，但耶和华不容许他这样做，因为这些预言有天成为圣言的一部分。

第二次预言（民二十三 13－26）

为了鼓励巴兰做他受聘要做的事——咒诅以色列人，巴勒要求他聘请的先知采取不同的角度来工作。他带巴兰到毗斯迦山顶，在那里，他们再次向他们的神献祭（二十三 13－14；参申三十四 1－4）。巴兰参与这些外邦人的神秘仪式，显示了他心里邪恶，他宣讲神的话，渴望如义人之死而死，却泰然使用巫术并与撒但同谋（民二十四 1）。他是一个三心二意的人，他的主要欲望是贩卖行恶的伎俩，尽量赚取金钱。

第一个预言将以色列人描述为因神的爱而被拣选的民族；第二个预言，将以色列人描述为因神的信实而得胜的民族。神不会说谎，所以祂所有的应许和所立之约

都是确实的;神不会改变,所以祂的属性保持一致。祂不软弱,能够实现应许的,没有人能够摆布或控制祂。[①] 神与以色列人同在,如君王一般统治他们。

从他们出埃及开始,神让以色列胜利。以色列的力量像野牛,决心像公狮和母狮,他们务要捕获、杀死其他猎物。所以,没有邪术能胜过神的子民,因为神在他们当中,透过他们工作,"神为他行了何等的大事?"(民二十三 23)

当神看着以色列时,祂不会轻看子民的罪恶和软弱,所以神是有理由审判他们的。他们是"祭司的国度,为圣洁的国民"(出十九 6),尽管祂必须因子民的不信和叛逆而管教他们。今天的信徒是神的选民(弗一 4),与基督一同住在神里面(西三 3),披戴基督的义(林后五 17、21)与祂一同坐在天上(弗二 4 - 6)。因为我们"在基督里",神便看我们为祂自己独特的族类(彼前二 5 八、9 - 10),祂会以相应的方式对待我们。

神再一次把咒诅变成了祝福!

今天,基督徒争战的对象不是地上属血气的,而是天空的恶魔(弗六 10),我们无法以自己的力量取胜。我们必须看自己为神的子民,被主的宝血所赎的、被圣灵充满的、靠着主"得胜有余"的(罗八 37)。保护我们的是"神的全副军装",我们的主要武器便是神的话及祷告(弗六 13 - 20;徒六 4)。

只要以色列与神同行,遵行祂的旨意,他们便是不败的民族,神会为他们成就大奇事,"使我们胜了世界的,就是我们的信心"(约壹五 4)。

研习题

1. 巴兰在民数记二十二章 18 节说的一番话听上去很不错,你认为这番话是否真诚?你如何判断一个人是否真诚?

2. 耶和华已经容许巴兰与那些人同去,为什么耶和华还要为巴兰的离去而发怒呢?

---

① 外邦信仰的目的只是为了控制那些神,令神祇响应敬拜者的要求,例如:打败敌人或是给予丰富的收成。那些外邦民族跟他们的神讨价还价时,使用各种极端的手段,甚至牺牲自己的孩子。这种"敬拜"在以色列是禁止的,因为耶和华完全不同于外邦的神。

3. 如果神使用巴兰宣讲祂的话,你还能发现什么类型的人,神使用他们成就旨意呢?

4. 神给巴兰的信息,揭示了神给以色列人什么真理?

5. "模仿"世界对教会事工有何好处?

6. 神的子民怎样从世界分别出来?你怎样行在生命里?

7. 为什么爱财之心具有这么大的破坏性?

8. 既然神容许假先知说假预言,为什么神不容许巴兰如此行?

9. 巴兰的首两个预言描述了什么?

10 执政的与掌权的(下)

民数记二十三章 27 节至二十五章 18 节

1. 巴兰与神的信息(民二十三 27 至二十四 25)

巴勒把巴兰带到毗珥山顶,这座山和外邦偶像巴力被视作一体(二十五 3、5;申四 3;诗一〇六 28 - 29;何九 10)。像往常一样,他们建筑起祭坛并献上祭牲,但这一次,巴兰没有使用秘术,反而凝视以色列营。神的灵降临在他身上,给了他第三个预言。

第三次预言(民二十三 27 至二十四 14)

这里强调的是神子民在自己的地上得到满足,他们已占领迦南(二十四 8 - 9),打败敌人,以色列正在"那流奶与蜜之地"享受神丰富的供应。应许之地是一个有丰富水源的天堂,水是东方重要的日用品,以色列的安居之处就像一个种满美丽花朵和树木的花园。因为耶和华的赐福,他们在应许之地看见了美景和恩典。

在第二个预言,巴兰把神视作以色列的君王(二十三 21),但现在他看到以色列国给自己的君王统治,这君王超过亚甲(二十四 7)。亚甲这名称在几个世纪后再度出现(撒上十五 9),可能是亚玛力君王的官方名称,就正如埃及王"法老",基拉耳王"亚比米勒"一样(创二十,二十六)。当以色列人前往西乃时,亚玛力人袭击他们,但被摩西的祷告及约书亚的士兵打败,从此亚玛力人成了以色列人的宿敌(出十七 8 - 16)。

这预言指的以色列君王是谁呢?肯定不是扫罗王,因为他未曾消灭亚玛力人,而且死得很丢脸。这君王可能是大卫。不过,应该是指向耶稣基督,因为祂是"世

上最高的君王"（诗八十九 27）。这似乎是一个双重的预言，在耶稣基督统治的弥赛亚国度期间，以色列地将会变得像伊甸园一样（赛三十五）。

巴兰重复野牛和狮子的比喻（民二十三 22、24，二十四 8－9），并引用神与亚伯拉罕所立的约来结束预言（二十四 9；创十二 3；二十七 29）。巴勒不喜欢巴兰所说的，尤其是那句威胁他的话——如果他咒诅以色列，就会受咒诅。他吩咐术士巴兰回家，巴兰没有把工作做好，所以不会收到报酬。因为巴兰听从耶和华并只说祂的话，巴勒王的结论是耶和华阻止了巴兰，耶和华配受尊荣！

巴兰同意回家，但要先宣讲第四个预言。尽管如此，巴兰仍留在巴勒身边，逗留的时间较长，足够让策划那场污秽以色列和引诱他们的盛宴，他不能诅咒以色列，却能引诱他们，使他们沦丧。

第四次预言（民二十四 15－19）

引言部分和第三个预言相似（3－4 节），都是强调巴兰从耶和华那里看到及听到的。这次预言是如此的震撼人心，使得说预言的人俯伏在地。读者可能认为，这种对永活神的非凡经历可能已将巴兰带到顺服和信心的境界，然而却没有。这只不过表明，一个不信的人可以何等认识耶和华，却仍然拒绝真理（太七 15－23）。①

这异象简明而到位，直指以色列弥赛亚的降临以及祂在"日后"的得胜（民二十四 14）。代表弥赛亚的王权、统治的晨星和杖的异象（创四十九 10；创二十二 16），以及"有一位出于雅各的，必掌大权"的预言，必定是指弥赛亚（民二十四 19；诗七十二 8；亚九 10；启一 6）。这一异象在大卫的得胜中已有小部分得以实现，当大卫的子孙耶稣回来战胜仇敌，在地上建立国度时，这异象便完全实现了（启十九 11 至二十 6）。

术士的话还没说完。他站在毗珥山顶上时，得到了一个指向其他国家的异象，并预言了这些国家的命运。亚玛力（民二十四 20）是以色列出埃及后，第一个袭击他们的国家（出十七 8－16），他们最后被打败并被大卫除灭（撒上二十七 8－9；撒

① 在 16 节，巴兰以三个不同的称号称呼耶和华：神、至高者、全能者。他的头脑认识以色列的神，但没有建立与祂交心的关系。

下八 11－12)。基尼人(民二十四 21－22)是住在米甸人中间的游牧民族。① 他们住在山区,但他们的"巢窝"并不能保护自己免受亚述人的入侵,亚述人把他们掳去。各国的命运都在神的手中(徒十七 24－28),离开了祂的怜悯,没有一个国家或人民可以存活(民二十四 23)。

24 节的经文很难诠释,不过正如罗兰艾伦(Roland Allen)所说:"一个国家会兴起取替另一个,这是命定的。但对以色列人来说却刚好相反,经文暗示他们得到源源的祝福和确实的应许,将来有一释放者取得最终的胜利……"②神把这异象给了一个贪财的外邦术士而非敬虔的犹大先知,实在是一件不寻常的事;不过,神在祂的道路上有自己的主权,而且祂的道路高过我们的道路(赛五十五 8－11)。

2. 巴兰与神的子民(民二十五 1－18)

我们不应将"于是巴兰起来,回他本地去"(二十四 25)这句理解为他立即回毗夺去了,因为当以色列杀戮米甸人时(三十一 8),巴兰也在被杀的人当中。"本地"可能是指巴兰造访巴勒时所逗留的地方。

以色列人的罪(民二十五 1－5)

巴兰不能咒诅以色列人,但他知道怎样污秽他们,引诱他们犯上严重的罪,让耶和华审判他们。巴兰向巴勒(三十一 16)暗示,摩押人(二十五 1)和米甸人(6 节)举行一个宗教盛宴荣耀巴力,到时候他们可以邀请以色列人出席。宴会上毫无疑问举行偶像崇拜及令人憎恶的淫亵行为,这是明目张胆地违背以色列与耶和华所立的约。由于亚伯拉罕的侄儿罗得的关系,摩押与以色列人是亲属关系,而米甸人则是摩押的盟友,所以以色列人的确没有理由不去"睦邻"。巴兰不能透过求助于邪灵做到的事,现在透过求助于肉体,邀请以色列人在巴力毗珥"享受一下"而做到了。

这是圣经第一次记录以色列人敬拜巴力的事件,却不是最后一次。巴力是迦南众神之首,专门负责雨水和生产。以色列人退到巴比伦之前,都是从事农业的,每当

---

① 摩西的岳父被同时称为基尼人(士一 16)和米甸人(民十 29)。

② "*Numbers*" *in* "*The Expositors Bible Commentary*", Frank E. Gaebelein, General Editor (Grand Rapids: Zondervan, 1990), 913.

有旱灾时,他们常会寻求巴力而非耶和华的帮助。迦南人生产的风俗包男女的庙妓,鼓励各种淫乱的事,神的律法是禁止偶像崇拜和淫乱的(出二十1-5、14)。

我们可能期望以色列人,记得这个国家在西乃与耶和华立约之时,敬畏神的经历;他们也应该记得,亚伦在西乃造金牛犊时,他们拜偶像而遭神审判全国(出三十二),那种事件同样牵涉到偶像崇拜及淫乱。以色列是一个特别的民族,是神的"祭司国度",他们实在犯不着与异教徒摩押人及米甸人混在一起,敬拜他们的假神。

耶和华降下瘟疫,杀死那些人,于是摩西采取行动,听从神的命令,吩咐每支派的审判官杀死那些诱导以色列人陷入这次可怕罪行的人,展示他们的尸体,以警告其余的人。一个特别的审判行动止息了这场瘟疫,拯救了余下的以色列人。

非尼哈的勇气(二十五6-15)

心利是西缅一个宗族的首领,他不但参与偶像崇拜,还把一个名叫哥斯比的米甸女人带回以色列营,在摩西和会幕门外哭泣的以色列人跟前,公然把她带进自己的帐幕里,[①]这种厚颜无耻、不容分说的罪不会获得饶恕。心利在以色列是一位王子,哥斯比则是王子的女儿,所以他们可能认为,因着自己的社会地位,可以拥有特权犯罪。

亚伦的曾孙离开祷告会,跟着这对男女,在帐幕内以他的枪刺死两人。瘟疫虽然止息,但是二万四千人因此而死(申四3-4)。[②] 正如亚伯拉罕献以撒一样(创二十二;雅二21-24),非尼哈以他所做的证明了自己的信心,而这"就算为他的义"(诗一〇六28-31)。

因为对得着耶和华荣耀的热诚,非尼哈获得了一份特别的赏赐:他自己及其后

---

① 有些解经家认为他们就在会幕前行这恶事,或甚至在会幕的范围内,好像是进一步公然反抗耶和华。他们既已在米甸营中巴力面前干了这事,何不也在以色列营中耶和华面前一试呢?不过,第8节"进亭子里"这几个字,表明那是心利的帐幕而非会幕本身。

② 哥林多前书十章8节说有二万三千人死了,看上去似乎有矛盾,对此可以有多个解释。第7节暗示第8节所指的并非在巴力毗珥的罪,而是当以色列人在西乃敬拜金牛犊时的罪。出埃及记三十二章没有告诉我们因金牛犊死了多少人,但保罗在哥林多前书十章8节告诉了我们。第二种可能性是只有二万三千人死于神所降的瘟疫,其余一千人是被审判官所杀的(民二十五5)。

裔永远充当祭司职任。非尼哈在行动前并不知道这赏赐，所以这么做并非出于自私的动机，驱使他的，是他对神的荣耀，对神律法权威的热诚。当以色列攻击米甸人时，非尼哈与摩西同行（民三十一 5－6），所以他并不害怕战争；他也负责守护会幕，并在他的职事上有耶和华的同在（代上九 20）。守护神的圣所是责任重大的差事，但非尼哈有信念和勇气来做好。

米甸人的审判（二十五 16－18）

神宣告米甸人是以色列的敌人，并且要杀死他们，摩西执行这项命令的描述记载在三十一章 1－24 节。正如前面已经提及，那个在幕后策划这场盛宴的巴兰也同时被杀死。

那些人因全国大屠杀而批评耶和华，他们并不明白神忍受这些邪恶的国家已经有好几个世纪（创十五 16），而且已经给了他们足够悔改的机会。神藉着大自然向他们启示自己（罗一 18；诗十九），而且他们也已经听说了耶和华对埃及施行的审判（书二 8－14）。他们的宗教活动极其污秽，神唯一将这些癌细胞除去的方法，就是除灭整个文化。以色列人要为耶和华执行重要的任务，这些邪恶国家的存在只会引诱以色列人犯罪。

3. 巴兰与今天的教会

今天，身为神的子民，我们一定不能将旧约的叙述视为过去的历史，以及一些只是供我们阅读的有趣故事。新约圣经成书之前，第一世纪的教会所有的圣经就只有旧约，从中可以得到鼓励和亮光。犹太历史中的事件用来告诫我们不可叛逆耶和华（林前十 1－13），鼓励我们建立信心（来十一）和盼望（罗十五 4）。

三个不同的新约作者提到了巴兰：彼得（彼后二 15－16）、犹大（11 节）和约翰（启二 14）

巴兰的路（彼后二 15－16）

彼得后书第二章讨论偷偷进入教会带领人走入歧路的假教师，这是危险的事情，彼得保证神审判这些骗子（3 节），但他也警告信徒，要操练属灵的洞察力，以免被假教导捆绑。这些假教师和巴兰同样知道真道却离开了，他们是贪婪的，并且引

诱人变得败坏(14 节)。事实上,读这一章时,你会看到巴兰的特质显露无遗。

"巴兰的路"是巴兰作为一个术士及假先知的生活模式,他的动机就是图利。他利用机会,但不是服侍神及祂的子民,而是满足获取财富的欲望。也就是说,他出卖自己,是一个价高者得的雇工。他利用"宗教"唯利是图,掩盖邪恶的欲望;他也用"宗教"引诱人犯罪。

巴兰知道神反对他与王子代表团同去,而且服侍巴勒王,但他绕过神宣告的旨意前往摩押。英国首相罗伯逊(F. W. Robertson)曾说:"他前往神那里更换自己的职事,而不是了解自己的职事是什么。"①无论巴兰嘴巴说的是什么,他心里都藏着另一个谋算,但无法在神面前隐藏一丝一毫。如果一个人不让神来掌管他的生命,神一样会支配他,成就自己的旨意,但那不顺服的仆人便是失败者。

神使用那"哑巴牲口"斥责巴兰,努力把他带上正轨,但巴兰的心从未改变。耶和华的使者的出现可能令他惊怕,但没有令他顺服和给他信心。巴勒已经答应给他巨额的财产,而他正想尽办法得到这些金钱。

我们什么时候走在"巴兰的路"上呢?故意叛逆神向我们启示的旨意,试图改变神的旨意;我们怀着自私的动机并且追问"我会从中得到什么好处";我们诱导他人犯罪以便从中谋利,我们就是走在"巴兰的路"上。保罗在写提摩太前书六章 9 - 10 节时,心里想的可能就是巴兰,这些话是我们今天需要慎重对待的。今天,"宗教"是一个"大生意",传道人、音乐家、行政人员、作家以及其他事奉的人,都容易把更多注意力放于名利,而不是放于属灵的价值和基督徒的本质。

巴兰的错谬(犹 11)

犹大和彼得一样,也曾去信警告教会警惕假教师(3 - 4 节)。事实上,犹大的信函是一个回响,响应彼得在彼得后书二章所写的内容,所以耶和华给我们双重的警告,向我们显示危险多么严重,我们有多么重大的责任,侦察击退这些阴险的假教师。可惜很多信徒对圣经教义漠不关心,容易成为异端势力的猎物。众所周知,很多异端分子曾是正统教会的成员,他们不会尝试赢取失丧的灵魂,因为他们根本没

① 罗伯逊(F. W. Robertson)的 Sermons:"*Fourth Series*"(London: Kegan, Paul, Trench, Trubner; 1900),第 39 页。

有拯救的信息给那些失丧者;相反,他们俘虏那些初信者,使他们受捆绑(18 - 19节)。

巴兰的错误不仅在于他认为自己能够叛逆神,并且能够逃脱惩罚,还在于他认为被他引诱犯罪的人,也可侥幸逃脱惩罚。假教师在彼得和犹大的日子里搜猎无知的人,试图引诱他们犯罪(10、13、18节;犹4、8、18 - 19),始终以"宗教"的斗篷掩盖一切。如果最大的罪是使至善的受污染,那么这些假教师真的是最大的罪人,因为他们以基督信仰作为恶行的掩饰。

"奖赏"毫无疑问是他们行为背后的动机(11节),这些可以指很多东西:金钱、操控人的权力、声望以及个人感官上的欢愉。加略人犹大利用事工获取个人利益(约十二6),最后以自杀收场。

巴兰的教训(启二14)

巴兰引诱以色列人参加巴力毗珥的那场敬拜偶像盛宴,并与米甸人犯奸淫时,就一直是在遵循这教训(民二十五)。我们的世界会把这教训表述为:"要入乡随俗,不要做'自命清高'的孤立主义者,要做好邻舍和好朋友;最重要的是,你既然生活在一个多元的社会,就要尊重其他人的信仰和生活方式"。从神的国度来看,以色列人所做的只是妥协,违反了他们在西乃山上所立的约。

别迦摩教会的问题是,假教师已经进入教会,引诱人参加那场在偶像庙宇内举行的宴会。[①] 以色列人在巴力毗珥时一样,罪混合了拜偶像和淫乱,但假教师不会这么表述,他们会说神的恩典给予祂的子民犯罪的自由,但犹大却将这称为"将我们神的恩变作放纵情欲的机会"(犹4;参罗六1)。

以色列人是神所拣选的民族,是从其他国家分别出来事奉及荣耀祂的,不可敬拜邻国的偶像或者分享那些异教节庆。他们进入应许之地时,要拆毁异教庙宇、祭坛并毁坏那些偶像(申七;书二十三),否则以色列便给引诱离开又真又活的神,开始模仿那些外邦邻舍。遗憾的是,这也正是约书亚死后发生的事情(犹二10至三

① 耶路撒冷会议试着解决这个问题(徒十五19 - 29),保罗则在哥林多前书八至十章讨论。在异教庙宇中售卖的是最廉价的肉,基尔特(古代工会)常常在那里开会并用晚膳,所以基督徒也很易被诱惑而随波逐流。

6)。

巴兰的教义是欺哄得救之人,活得像未得救之人的谎言,骗人说神的恩典给人权利叛逆神的律法。在整部旧约里,以色列在偶像崇拜方面的妥协被称为"淫乱"以及"与娼妓寻欢",因为整个国家已经在西乃山"嫁与"耶和华(参耶二 19 - 20,三 1 - 11;结十六,二十三;何一至二)。新约的基督与教会之间也是同样的"婚姻"样式(林后十一 1 - 4;弗五 22 - 33;雅四 4;启十九 6 - 9),那些与罪妥协的信徒就像犯奸淫的丈夫或妻子。

任何令我们轻易犯罪,或者容许我们犯罪的教导,都是假教训,因为神的话让我们能够过圣洁的生活(提前六 3 - 4;多一 1)。保罗强调教会所需要的是"纯正的教训",也就是"健康的教训"(提前一 10;提后四 3;多一 9;二 1)①,他把假教训与毒疮的蔓延相提并论(提后二 17)。

当以色列人在许多个世纪前杀死巴兰时,没有杀死他发散到世上的谎言。那些谎言在他们占领迦南后仍然影响以色列人(书二十二 15 - 18),并且在今天影响着个别的信徒和教会,那些妥协的毒疮削弱了我们的见证,损耗了我们的属灵元气(林后六 14 ;王七 1)。

我们必须留心罗伯逊(F. W. Robertson)的警告:"弟兄们,要注意看一个人,他可以说出美言,宗教的真理,但内心却是朽坏的"。②

"你要保守你心,胜过保守一切(或作:你要切切保守你心),因为一生的果效是由心发出"(箴四 23)。

研习题

1. 巴兰的第三个预言强调什么?

2. 为什么巴兰拥有与主能力的经验,却仍然没有蒙拯救的信心?你从中学到什么?

3. 你从民数记二十四章 23 节"哀哉!神行这事,谁能得活?"这句话得到什么

---

① 希腊文翻译为"健康的教训"。

② 罗伯逊(F. W. Robertson)的 sermons:"*Fourth Series*"(London: Kegan. Paul, Treach, Trubuer, 1900),第 50 页。

安慰?

4. 神不容许巴兰诅咒以色列,但巴兰祝福了他们以后,又做了什么? 为使以色列人跌倒,巴兰对他们有什么诉求?

5. 以色列人想从巴力身上得到什么? 为什么他们应该更有见识?

6. 彼得后书二章怎样将危险的假教师和巴兰相比较?

7. 当人拒绝神管理自己的生命时,神怎样施行计划?

8. 你何时行出"巴兰的教训"? 巴兰的悲剧性错误是什么?

9. 以色列人在巴力毗珥的罪是什么? 他们怎样将"巴兰的教训"合理化?

10. 你怎样避免表面敬虔,但"内心朽坏"?

11 新的开始

民数记二十六至二十九章;三十六章

第二十五章过渡至二十六章之时,令我们想起第十四章到十五章的转变,在这两个段落,耶和华由审判转为慈爱、由惩罚变为应许。在加低斯巴尼亚和巴力毗珥,以色列人都大大地犯了罪,所以神惩罚他们,但神以恩典原谅了他们的叛逆,并给他们一个新的开始。文士以斯拉在他的认罪祷文表达认识这个真理,他说:"你刑罚我们轻于我们罪所当得的……"(拉九 13)。大卫同样感觉,他曾写道:"祂没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们"(诗一〇三 10)。

以色列在摩押平原逗留,摩西完成了四个重要的任务,为他们面对前路做好了预备。

1. 数点士兵(民二十六 1 - 51)

以色列进入撒烈谷,除了摩西、迦勒和约书亚以外(民二十六 63 - 65),老一代人都已经死去(申二 14 - 15),而且过不多久,摩西也去世了。感谢神的信实与慈爱,以色列正站在新的起跑线上。是时候了,该统计新一代的人口,开始展望将来了。

摩西作第二次人口统计时,他心里有两个目的。[①] 正如第一次统计(一 1 - 46),摩西需要知道二十岁或以上,可以服兵役的男子究竟多少人;统计的第二个目

① 第一次人口统计只列出了支派及总数,第二次统计却包括宗族及家族。由于第二次统计帮助约书亚和以利亚撒分配各支派的产业,这项额外的资料对他们很有帮助。

的是弄清楚,以色列人在迦南定居以及宣领他们的产业时,每一支派需要多少土地(二十六 52 - 56)。约书亚、大祭司以利亚撒及在约旦河以西定居的十个支派领袖的任务,是给每一支派分配产业(三十四 16 - 29)。

第一次统计结果,参军士兵总数 603,550 人(一 45 - 46),第二次统计的总数则为 601,730 人(二十六 51),数字稍有下降。不过,考虑到新一代的男子取代三十八年里死去的人,只相差 1,820 人,这总数实在是惊人的。正如神的子民在埃及受苦的年间,神令他们倍增一样(出一 7、12),神也使他们在旷野的旅程多产,耶和华信实地持守了祂立约的应许(创十二 2,十五 5,二十二 17)。

迦得、西缅和流便支派的士兵数量下降了,西缅支派的下降幅度最大,从59,300人暴跌至 22,000 人。这三个支派都在会幕的南面安营,可能彼此产生负面的影响。大坍和亚比兰属于流便支派,曾参与可拉的叛逆,那次叛乱共死了将近15,000人(民二十六 9 - 11,十六 35、49),以此推算可能很多叛乱都源自这个支派。另外,西缅支派的一个王子心利也曾傲慢非常,在巴力毗珥那件事上犯罪(二十五 6 - 15),他的行为成为邪恶罪行的例子,可能影响到西缅的男子,令他们也参与米甸的偶像崇拜和淫乱,最终因这罪死去。

犹大、以萨迦和西布伦在会幕的东边安营,人数全都明显增长。令人讶异的是以法莲损失了 8,000 人,他的兄弟支派玛拿西则增加了 20,000 人。

神其实可以派天使立刻清理迦南,但祂选择透过人长年累月的工作来成就。神一定长期忍受祂的子民,所以我们必须认识神、在圣工上与祂同工视作一种荣耀。

2. 为产业预备(民二十六 52 至二十七 11、36)

以色列尚未渡河进入应许之地,摩西已凭信心准备为各支派领受土地(这段经文,"承受产业"、"要得产业"、"分给……产业"或"产业"共出现了十五次)。到达耶利哥以前,除了完成神下令扫除米甸人的任务以外(二十五 16 - 18,三十一 1 - 11),以色列人不需要再面对战争。虽然摩西没有获准亲身进入应许之地,但他把人生的最后几个星期都投放在装备新一代进入迦南,并宣领神应许赐他们之地。

各支派的产业(民二十六 52 - 56)

倘若那地被征服,神便赐祂的子民休息,约书亚、以利亚撒以及十个支派的代表

(三十四16-29)会拈阄决定各支派应分得的土地(书十四至十九)。决定分配的土地数量时,支派的大小自然起到作用。根据约书亚记的记录,有些支派乐意接受他们的产业,前往建设"家园";有些抱怨分得的土地,有些则离开分得的土地,占领更多土地,其实应该"照着你们的信给你们成全了吧"(太九29)。①

利未人的产业(民二十六57-62)

由第一次到第二次人口统计,利未人的数目由22,000人(三39)轻微增加到23,000人(二十七62)。利未人并没有分得应有的土地,却分散在全国四十八座指定的城池(三十五1-5;书二十一),这种安排至少三个原因:

首先,利未人实现了雅各临终前的预言,就是利未的子孙分散各地(创四十九1-7),利未和西缅以暴力对待示剑的人民(创三十四),雅各因此认为,将利未的子孙分散比较安全。

第二,由于分散各地,利未人有更好的机会向更多的人教导律法,并且影响他们,令他们向耶和华尽忠。父母有责任用神的话来教导子女(申四1-10,六6-15),但教导人学习神律法的意义,告诉人遵守律法能蒙福的工作,却是祭司和利未人的责任(利十11;代下十五3,十七7;玛二4-7)。

第三个,神不允许利未人承受任何产业,因神就是他们的产业(民二十六62)。他们享有协助祭司事奉神的特权,也能分享祭物和人带给耶和华的什一奉献之物(十八20;申十9,十二12,十四27-29,十八1-2;书十三14、33)。利未人要把自己全然献上,事奉耶和华及祂的子民,以信心生活,透过神的子民从神手中获取他们所需的。

家族的产业(民二十七1-11)

由于土地是属于耶和华的(利二十五23-28),以色列人不能随己意分配或处置,对每个家族及各家族所属的支派来说,把产业世世代代持守下去是非常重要

① 研读约书亚记时,请参看作者另书"*Be Strong*"(Chariot Victor出版社)。

的。①

以色列与当时其他的国家一样，是一个极度男性主导的社会，父亲都把产业留给儿子。长子获得产业三分之二，其他儿子分得余下的三分之一（申二十一 15－17）。如果一个男人没有儿子，便把财产留给最近的男性亲属，而非给自己的女儿。女儿出嫁时会从父亲处获得嫁妆，但不会再住在父家，那嫁妆便是她的产业。

玛拿西支派的西罗非哈的五个女儿认为，这条产业律例不公平，她们请求摩西、以利亚撒、支派的王子以及全会众考虑更改这条律例。她们质疑，为什么因着连父亲也无法控制的事情，便要在以色列中除去他的名字呢？难道家族要因他没有儿子而受惩罚吗？

身为一个智者，摩西把这事带到耶和华面前，正如他处理亵渎圣名的问题（利二十四 10－16），以及那个犯安息日的男人（民十五 32－36）。耶和华同意那五个女人的意见，裁定没有儿子的男人可以将财产留给女儿；如果他没儿没女，则可把土地留给最近的男性亲属。

容许女儿继承产业的决定解决了一个问题，却制造了另一个问题，玛拿西支派的领袖要求摩西注意这一问题（民三十六）。如果一个承继了父亲土地的女子嫁给了另一支派，便会把这地从原本的支派取去，这地便成了她丈夫的财产，在禧年时（利二十五 8－24），将无法归回原本的家族，这就等于剥夺了某一支派的产业。

摩西一定把这事告知耶和华，因为他的回答是“照耶和华的话”（民三十六 5）。解决的方法是要求那些承继了产业的女儿，嫁给她们同支派的男人，这一方法非常简单，既容许那些女儿出嫁，同时也把家族的产业留在原本的支派里。五个姊妹都遵守了这一命令，嫁给了她们的表亲。

这样的规则在今天的社会是不必要的，但对古时神的子民却非常重要。神拥有土地，只要子民顺服神，神便容许他们使用土地。以色列人投向偶像污染那地时，神便容让其他国家侵略和夺取那些出产（参士师记）。当以色列人的罪可憎得令神无法再容忍时，祂将以色列人带离那地，让他们被掳到巴比伦，他们在那里才学会感激

① 这样解释了为什么拿八拒绝把他的产业卖给亚哈王（王上二十一）。参利未记二十五章 23 节；民数记三十六章 7 节。在以色列，挪移地界是严重的罪行（申十九 14，二十七 17；箴二十二 28，二十三 10）。

耶和华曾经给他们的土地。

对于居住迦南的以色列人来说,拥有土地是建立家庭、赚取收入、拥有安全感及生活所需的基础,先知常常指责那些藉着窃取穷人的土地而积聚大量地产的富人(赛五 8 - 10;迦二 1 - 3;哈二 9 - 12)。一个旧约时代以色列人的理想生活就是拥有自己的土地,能够坐在自己的无花果树下,享受天伦和劳力所得的成果(王上四 25;迦四 4)。

3. 呈献新领袖(民二十七 12 - 23)

摩西虽然依旧健壮,但他已经一百二十岁(申三十一 2,三十四 7),到了该引退的时候了。四十年来,他忠诚地带领以色列人(徒七 23、30;出七 7),背负他们的重担,分享他们的胜利,教导他们学习神的律法。神与摩西就好像友伴一样,彼此紧密沟通,耶和华也没有向祂的仆人隐藏什么。

摩西与应许之地(民二十七 12 - 14)

因为摩西与亚伦没有在米利巴荣耀耶和华,所以他们没有获准与新生代一同进入应许之地(二十 2 - 13)。摩西再三祈求耶和华允许他进入那地(申四 23 - 29),[①]但耶和华拒绝宽容他们。摩西必须受到惩罚,不仅因着摩西在米利巴的骄傲和忿怒,还因着他不可毁掉希伯来书将要说明的预表。给予我们属灵产业的,不是(摩西)律法,而是耶稣(约书亚记;来四 8)。[②]

摩西宣讲信息后(记载在申命记),获准走上亚巴琳山范围的尼波山(毗斯迦),看到以色列将要领受的土地(申三十二 48 - 52,三十四 1 - 4)。几个世纪以后,摩西、以利亚跟耶稣谈话(太十七 1 - 8),摩西在山上站着,充满荣耀,所以摩西最终还是进到了应许之地。

---

① 申命记四章 23 节,动词的时态显示摩西曾多次恳求神让他进入迦南。

② 不管某些诗歌和流行的福音歌曲怎么说,迦南其实并非天堂美境。我们跟从神的话语以信心宣告他的应许时,迦南代表了我们住在耶稣基督里,得到祂的产业。神为每个儿女预备了一份特别的生命及职事的产业,我们必须信任祂,顺服祂的旨意,这是希伯来书其中一个重要的主题。

摩西与约书亚(民二十七 15－23)

摩西漫长的事奉生涯里,多次关心人民胜过关心自己,以此证明自己是真正的领袖。神曾两次正要毁灭以色列人,从摩西另立一个新国,但摩西拒绝了(十四 11－19;出三十二 7－14)。当神的审判将要临到时,他更是常常为人民代祷。他曾被误解、批评,甚至差点给石头打死,但他仍然坚持作人民的忠实牧羊人。

虽然摩西将要离世,但他想到的不是自己,而是国家的未来。祂最关注的事情是神会否为人民赐下一个属灵领袖,因为他们是羊(民二十七 17;参诗七十四 1,七十九 13,九十五 7,一〇〇3;撒下二十四 7),而羊必须要有牧羊人(王上二十二 17;亚十 2;太九 36;可六 34)。

神拣选约书亚接替摩西的位置是意料中的事情,因为自从离开埃及以后,约书亚一直与摩西紧密同工。他带领犹太军队打败亚玛力人(出十七 8－16),他的职事就是摩西的仆人(二十四 13,三十三 11;民十一 28),当神颁布律法时,他甚至与摩西一同上西乃山(13 节,三十二 17)。约书亚身为十二个探子之一,他与迦勒一同鼓励人民进入应许之地(民十四 6－9)。约书亚被圣灵充满(二十七 18;申三十四 9),在埃及为奴、在旷野行军时接受严苛的训练,无论在哪方面,他都是摩西的接班人,而且是最适合不过的。

摩西孤身一人在米甸旷野接受呼召(出三),约书亚却公开接受摩西和大祭司以利亚撒授命。摩西按手在他的接班人身上,把神赋予他的权柄给予约书亚;以利亚撒则用乌陵和土明帮助约书亚判断神的旨意(出二十八 30)。随后的几个星期,

摩西逐渐把更多的责任交给约书亚，好让人民学会尊重他，顺服他作神所拣选的领袖。① 摩西部分的差遣演辞可在申命记三十一章 1－8 节找到，神则在约书亚记一章 1－9 节给约书亚进一步的勉励。

在他侍奉摩西的那些年间，约书亚学会了宝贵的属灵生命和服侍的原则，这些原则在今天仍然适用。我们看约书亚记时，发现他只关心神的荣耀和人民的福祉，而且他非常小心地遵守神给他的命令。约书亚共有两次未曾寻求神的旨意，把全国带进丢脸的失败中（书七及九）。但要给他加分的是，他信靠神，最终把错误成功地扭转了过来。

在约书亚的领导下，全国齐心打败了迦南的外邦国家，建立起以色列国。在他去世前，他召集领袖和人民，带领他们将自己和以色列人的家族奉献给耶和华，并向他们断言："至于我和我家，我们必定事奉耶和华"（书二十四 15）。

今天，基督徒领袖的责任之一，便是确保装备下一代继续事奉（提后二 2）。每所本地教会就像面临绝种的一代，除非我们教导和训练新的领袖，否则便会危及我们的家、教会和国家的未来。

4. 专注敬拜（民二十八至二十九 40）

从以色列立国以来，国家成功的秘诀是与耶和华建立关系，特点是信心和顺服。以色列人是神立约之民，神选立他们行出神的心意，让这民族最终把救恩带进世界。以色列一旦在应许地定居，就必须谨守这些诫命，因为他们敬拜的是全能神耶和华。围绕他们的外邦国家可以创造自己的敬拜形式，但以色列却必须在适当的时间、以

① 神指示摩西委任接班人，但没有记录显示在约书亚死前，神给了他同样的命令。有些"领袖学的专家"就此批评约书亚，如果耶和华没有显示祂的命令，约书亚又能委任什么样的领袖呢？约书亚的确比那些事奉耶和华的老一辈活得更长久，但之后的一代离弃了神（士二 7－11）。摩西是一个立法者，他从一班奴隶中建立起一个伟大的国家，而约书亚是一个将军，他带领这个国家征服土地获得产业。在征服迦南之后，十二支派在神派与的领土上安顿下来，各自拥有官长和审判官，会幕和祭司也已经就位。人民知道神是他们的君王，以神的律法作导引。士师记描述的失败并不是因为众支派缺乏领导，而是因为人民离弃神——他们的君王，没有遵守申命记六章 1－15 节所说的，反倒转向邻邦的假神。这是属灵的失败，而不是组织或政治的问题。

合宜的方式献上正确的祭物，否则耶和华便不能赐福他们（约四22）。

这里提出的诫命，有些已经在西乃给了他们，有些则是新的。他们敬拜的基础记载在利未记二十三章，就是那些特别的节期年历，从每星期的安息日开始，到每年的住棚节为止。[1] 每样祭物都需要达到不同的目的，但最终都是为了讨悦耶和华，使祂的心欢喜。神寻求真正的敬拜者（约四23），并以所爱子民的敬拜为乐。

常献的燔祭（民二十八1－10）

每天早上及黄昏，祭司都会献上一只羊羔作燔祭。新的诫命是在安息日的早上和黄昏献上两只羊羔（参出二十九38－43；利一）。燔祭代表向耶和华的全然奉献，我们应该在每天的开始和结束都把自己全然献给耶和华（罗十二1－2）。基督徒的生命是“持续的燔祭”，我们就是活祭。

月初献的祭（民二十八11－15）

以色列人每月都要有一个新的开始，这是给祭司的新指示。以色列人采用的是阴历（利二十三），全国（民十10；诗八十一1－3）及各个家族（撒上二十5、18、24）都愉快地庆祝“月初”。在每个月的第一日，除了每天持续的燔祭外，祭司还要献上额外的燔祭，包括两只年幼的公牛、一只公羊和七只一岁的公羊羔，再加上适当的素祭和奠祭。一只公山羊给用作赎罪祭的祭物。

每年宗教节庆所献的祭（民二十八16至二十九40）

这是以逾越节为首，列出了五种不同的年庆。五旬节在逾越节后第七周（五旬在希腊文的意思是“五十日”），也叫“七七节”。犹太年的第七个月以吹角日作序幕（二十九1－6；利二十三23－25），表明犹太民事年（Rosh Hashana）的开始。在正月的第十日，以色列守赎罪日（民二十九7－11；利十六，二十三26－32）。五日以后，他们开始守住棚节，持续一周。以色列人住在棚内记念曾在旷野的日子，是一个庆祝收成的欢乐时光。上述每个特别的节庆，祭司都被指派献上合宜的祭物。今天的

① 如何将这些节庆应用到今天基督徒的生命，参本书《分别为圣：利未记》部分。

信徒须知道,这些特别的年庆道出了基督为我们所做的一切。

逾越节(民二十八 16 - 25;出十二)

这个节日是为了庆祝以色列出埃及,标志着以色列国家宗教年的开始(出十二,特别注意第 2 节)。正月十四日,每家都要带备一只羊羔屠宰,然后烧了吃;但在第十四日,祭司必须在祭坛献上祭物,此祭物跟月初所献的要相等:两只年幼的公牛犊作燔祭,一只公羊及七只公羊羔,加上一只作赎罪祭的公山羊。在一周的时间里,每天都重复献上相同的祭牲。

对基督徒而言,逾越节预表了耶稣为世人的罪死在十架上(约一 29;林前五 7 - 8;彼前一 18 - 21;启五 5 - 6)。至于无酵节,以色列人守无酵节,目的彻底清除家里所有酵的痕迹。酵是罪的化身,蒙神拯救的人必须把罪从生命除去,成为圣洁(林前五 1 - 8;加五 7 - 9;太十六 6;可八 15;路十二 1)。

五旬节(民二十八 26 - 30;利二十三 15 - 22)

以色列人在逾越节后五十日庆祝五旬节。逾越节后的安息日翌日是七七节,[①] 从七七节开始往后数,第五十日就是五旬节,祭司在那一天要献上的祭物,跟月初和逾越节时所献的相同。基督徒庆祝五旬节,因为在那日,神所应许的圣灵临到,使信徒受洗归入基督的身体,让他们充满能力履行职事(徒一 1 - 5,二 1 - 4)。因此,五旬节是教会的生日。

吹角节(民二十九 1 - 6;利二十三 23 - 25)

这是在第七个月的第一日,吹号标志着开始一个新的民事年。在那天,以色列人不用工作,祭司负责献上一只牛犊、一只公羊及七只公羊羔作燔祭,另外献上一只公山羊作赎罪祭。

---

① 七七节是在逾越节后的安息日翌日庆祝的,也就是说,七七节总在一周的第一天(利二十三 9 - 14)。对今天的教会而言,说明了耶稣的复活在一周的第一天(林前十五 20 - 24),也就是主日。在那天,犹太祭司割下一束谷物,把谷物献给神,表明整个收成是属于祂的。当基督在第一个主日从死里复活时,他也确保了我们的复活(罗八 18 - 23;约十二 23 - 33)。

根据民数记十章，有数个吹角的理由：召聚人（第2节）、发出警号（第5节）、宣告争战（第9节）。今天，以色列人是分散的民族（申二十八；利二十六），但有一天号角吹响，呼召他们回归自己的土地，预备他们迎接主再来（赛二十七12－13；太二十四29、31），当号角响起，正在等候的基督徒便会宣告，救主已为祂的教会回来了（帖前四13－18）。

赎罪日（民二十九7－11；利十六，二十三26－32）

这是以色列最崇高、最圣洁的日子，人民禁食及完成所有的工作之后，祭司献上祭物，跟正月第一日献上的相同，自己也同样遵循利未记十六章提及的仪式。一年只有这天，大祭司可以越过幔子进入至圣所，但他必须带上燃烧的香料和祭牲的血，赎罪日的仪式预表了耶稣基督为我们的罪死在十架上。

住棚节（民二十九12－39；利二十三33－43）

这个快乐的收成节日，在赎罪日后第五天开始，持续一个星期。在那个星期，祭司献上超过二百头祭牲，包括每天的燔祭（两只羊羔），这些祭牲在安息日双倍献上。这个节日展望神实现对以色列国度的应许，全国将会在富足美丽的土地上欢腾。

今天的信徒可以从这些献祭学到至少三样实际的功课。首先，所有信徒都要在耶稣基督里完全（来十1－18）。动物的血永不能带走罪（1－4节），惟有基督的血洗净我们的众罪（约壹一7；弗一7；启一5）。这些献祭必须重复定时献上，但耶稣基督在髑髅地的献祭已一次为所有人成就永恒的救恩（来九24－28；十11－14）。

第二，以色列国没有祭司的服侍便不能起作用，他们在神面前代表人民献上祂要求的祭。今天，耶稣基督是信徒在天堂的大祭司（来四14－16），“他是长远活着，替他们祈求”（来七25）。祂在髑髅地的牺牲已经完成，现在祂是我们的大祭司、中保（约壹二1－3），以及在天上的中保（提前二5；来八6，十二24）。

第三，这些祭物是十分昂贵的，除了人民在个人的敬拜中献上的祭牲，以及在逾越节屠宰的大量羊羔之外，祭司每年要献上113只牛犊、32只公羊以及1,086只羊羔！如果按照神律法，子民能够这样做，我们已经得享神恩典的人岂不应该献上更多！

我们应该为耶稣基督已成全了古时的献祭制度而感恩，因着这种成全，我们才可拥有特权，透过又新又活的方式（来十 19－25），在任何时间进到神的同在当中。身为神的祭司，我们能够为祂献上属灵的祭（彼前二 5、9）：我们的身体（罗十二 1－2），为基督赚取的灵魂（罗十五 16）、金钱及物质的礼物（腓四 18）、敬拜与赞美（来十三 15）、好行为（来十三 16）、痛悔的心（诗五十一 17）及信心的祷告（诗一四一 1－2）。

让我们仿效大卫，不要向耶和华献上不值分文之物（撒下二十四 24；参玛一 6－11）。

研习题

1. 摩西在预备以色列战胜未来时履行了哪四个重要的责任？

2. 众支派对于分给他们的产业有何反应？从中你可得出什么相应的结论？神带领你进入现今的境况，你有什么反应？

3. 西罗非哈的五个女儿，为了没有先例的财产问题找摩西，摩西如何作出反应？从这种政策的改变，可见神看女性的观点是什么？

4. 约书亚具备什么经验和素质令他成为最佳的摩西继任人？

5. 以色列人成功的两个要素是什么？

6. 活祭的意思是什么？你把什么属灵的祭物献给神？

7. 在五旬节发生了什么事？这事带给以色列人的生命有什么分别？

8. 赎罪圣日描绘了什么？住棚节有什么展望？

9. 信徒能从这些祭物的说明学会哪三样功课？

10. 试列出你对大祭司耶稣基督的认识。

12 预备得胜

民数记三十至三十五章

四十年来，以色列从一处迁徙到另一处，一班游牧民族前往应许之地。他们很快便会进入应许地，征服此地，建立自己的国家，为着这任务，他们必须作好准备。民数记的最后一章与申命记都记录了耶和华透过摩西给予人民的指引，预备迎接这项具挑战的新经验。为着以色列成为荣耀神的圣洁国度，他们必须接受摩西宣告的基本原则，而且活出来，这些原则在今天的社区及国家仍然可行。

1. 圣洁的话（民三十 1－16）

利未记二十七章，摩西触及了人民奉献自己及财物给耶和华的题目，但他在这里则处理个人的许愿，怎样受关系影响。这章清晰说明家是国之本，家庭里必须有权威及从属关系，这就是把社会维系在一起的真理。

“许愿”和“起誓”是有分别的，但两者都被视为不可侵犯。“许愿”是承诺为耶和华做某些事情；“起誓”则是承诺不做某些事情。任何“许愿”或“起誓”的人都必须遵守诺言，因为他是“向耶和华”所说。人民忘记了神听到他们说什么时，他们便受引诱到处欺哄人，谎言破坏了社会结构（参申二十三 21；诗七十六 11；传五 1－7）。

男人向神许愿时，他们必须遵守承诺，没有人可以废除承诺，但女人又如何呢？摩西正处理在家的单身女子（民三十 3－8）、曾经结婚的妇女（9 节）以及已婚的妇女（10－15 节）所许的愿。基本的原则是，如果那个女人受她的父亲或丈夫管辖，便必须得到父亲及丈夫对那愿的许可，他也有权废除女人所许的愿。

在家的单身年轻女子(民三十 3－8)

如果作父亲的听到那愿却没有响应,那愿便成立,那位年轻女子便要实践那愿。因此,男人的话语不但带有力量,沉默也有力量;在这情况,沉默表示赞成。如果父亲声称不同意那愿,女人所许的愿便要废去。如果她后来订了婚,她的未婚夫知道那愿而又没有响应,那愿便成立;如果他们结婚后,丈夫不同意,那么即使她的父亲曾经同意,那愿都会被废去,耶和华便让她无须为那愿负责。

寡妇及被休妇人(民三十 9)

虽然年龄及经验不一定常常是智慧的保证,但是耶和华假定这些女人是富经验和成熟的,并且能够作明智的决定。如果她们向耶和华许愿,这些愿便必须实践。摩西没有解释如果他们再婚又如何,因为这里没有提及特别的处境,我们便假设即使新夫婿也不能取消她们所许的愿。

已婚妇人(民三十 10－16)

如果作丈夫的听到那愿又没有响应,那愿便要作实,因为沉默代表答应。如果他公开反对和禁止那愿,所许的愿便作废。如果他答应后又改变主意,他(并非他的妻子)便要为那女人放弃神圣的立愿而缴付罚款,也即是说要给耶和华献上赎罪祭(利五 4)。

记录这些原则含有重要的真理,不单是口头述说的力量。无论以色列人明白与否,许愿是向耶和华尽义务。今天社会的根基正因拒绝守承诺而受到侵蚀,无论是官方的契约、婚约、政治承诺以及见证人的口头承诺。我们期望耶和华守祂的承诺,而祂也期望我们守约,真理是将社会维系一起的黏固粉。

第二个真理是权威,以及从属关系在社会、家庭的重要元素。虽然在神和律法面前,所有人都是平等,同样是被造的,但仍有不同等级的权威和责任(弗五 18 至六 9)。未婚少女在父家受父亲的意愿左右;已婚妇女则受制于丈夫的意愿。在许愿之前,少女应该先征询父亲;妻子则要征询丈夫的意愿;已订婚的少女则应与未婚夫商量。关系带来责任,匆促作出不智的承诺招致代价甚高的刑罚(参箴言二十 25;传道书五 1－6)。

2. 信心得胜(民三十一 1－54)

虽然以色列人在巴力毗珥与米甸人纠缠一起的事做错了,但是米甸人跟从巴兰的提议尝试摧毁以色列也是错的。那些咒诅以色列的人,神也咒诅他们(创十二 1－3),神要审判米甸人的时候已到(二十五 16－18)。① 这战争是以色列人在迦南地争战的一个"预演",却是摩西最后一场战事,然后便要遇上"最后仇敌"——死亡(林前十五 26)。

战争(民三十一 1－10)

这场战争是耶和华向米甸人宣告"圣战"的一部分,因为米甸人把以色列人带进罪中。以色列人定必要为叛逆神,参与偶像崇拜及淫乱负上责任,神就为此惩罚他们,但米甸人是主要犯人,必须惩罚这种罪行(太十八 7)。神没有授命教会参与"圣战"(约十八 10－11、36),因为我们并不是与属血气的争战,乃是与恶魔争战(弗六 12),而我们的武器是属灵的(林后十 1－6),圣灵的宝剑是我们为神争战的唯一宝剑。

以色列人在迦南经验到的军事战斗模式是这样的:以色列人从神那里得到指引,信靠神走在他们前头,给予他们胜利。率领军队战斗的,可能是约书亚,但大祭司的儿子非尼哈也与其他祭司运送约柜及吹号(民十 1－10)。当巴力毗珥的罪入侵以色列营时,非尼哈曾显出极大的勇气及对神的委身。

这真是从耶和华而来具历史的胜利,因为所有米甸人都被杀死,但没有一个以色列兵死于这场战斗(民三十一 7、48－49)。很多敌对领袖都在这场战争被杀;这场战争后,约书亚杀了五个余下的米甸王,包括哥斯比的父亲苏珥,哥斯比就是在以色列营中与心利犯罪的女子(二十五 14－15)。巴力毗珥那场诱惑的始作俑者巴兰也同样被杀(三十一 8、16),以色列烧了城市,宣告占领米甸的土地,然后把土地给了流便支派(书十三 15－23)。

---

① 摩押也牵涉在巴力毗珥的诱惑事件(二十五 1),但由于摩押人是以色列人的亲属,神便饶了他们(申二 8－9)。同样理由,神不容许以色列人与亚扪人结盟。

洁净(民三十一 12 - 24)

士兵叛逆神的命令,没有杀灭所有米甸人,却把女人和小孩带走作俘虏。这事触怒了摩西,因为米甸妇女及女孩在营中,只会给与以色列人再次犯罪的机会。以色列人打胜了仗,却陷入失去胜利的危机,神的子民在几个世纪以来一再犯上同样的错误。

摩西命令将一切男孩及已嫁的女子都要杀尽,至于未嫁的女孩,男子可以带她回去作奴仆。① 由于士兵在战争触摸尸体而被玷污,他们必须服从洁净的律法(民十九 11 - 13),摩西把相同的律例应用在那些女性俘虏身上,因为她们须要服从犹太律法。那些从米甸人取来的大量财富也必须以火或洁净的水来洁净,这个洁净的程序需要一星期才可完成。

无论是和平或战争的日子,以色列必须与耶和华保持圣洁的关系,他们必须把洁净与不洁的分别开来,不容许任何妥协。一星期长的洁净期提醒 12,000 个士兵和营中的人,他们在迦南将会面对的众国,是一件危险的事情,那里的人不单是敌人,更是不洁的罪人,迦南人会引诱、玷污他们,摩西为免重蹈巴力毗珥失败之路,必须加以防范。

战利品(民三十一 25 - 47)

以色列人取回来的战利品和动物,以三种方式分配:士兵取一半;营中的民众取一半;士兵及民众将特定的比例献给耶和华,因为毕竟是耶和华帮助他们才得胜利的。士兵遵令从 500 战利品献上一个人或一只动物,总数为 840;会众则从 50 战利品献上一个人或一只动物,总数即 8,400。这些动物和人都交给大祭司以利亚撒作为会幕事工之用。那些女人给分配协助祭司及利未人的工作(出三十八 8;撒上二 22),这些女人便从祭司及利未人身上学会认识和顺服那位又真又活的以色列神。

---

① 以色列人一旦建立了国家,在迦南地以外各城镇作战胜利后,带回的俘虏应以不同的律例对待(申二十 1 至二十一 14)。但是,与米甸的战斗并非一场常规的战事;这是神惩罚米甸人企图削弱及毁灭祂所拣选的子民,神期望灭绝米甸人,他们便不能污染那地和引诱神的子民犯罪。

特别的礼物(民三十一 48 - 54)

由于只有 12,000 名男子攻击米甸人(5 节),最多只有 132 名军官将献给耶和华的特别礼物带给摩西;但是,可能有些管理一百个士兵的军官负责多于一个师。当那些军官在战后数点人数时,他们竟发现没有损失一个以色列兵!只有耶和华可以作这些奇妙的事,军官也想表达他们对神的感激,除了自己获得的战利品外,他们为神带来了一份特别的礼物。出于责任向神奉献是一回事,但出于爱与感激神为我们所作的事而奉献又是另一回事。

当军官在耶和华面前说出要为他们"赎罪"时(50 节),他们并不是说藉着那些黄金礼物可以拯救自己的灵魂(诗四十九 6 - 9;彼前一 18 - 19)。根据出埃及记三十章 11 - 16 节,每次以色列进行人口统计(刚进行了一次;民二十六),每个二十岁或以上的男子都需要向耶和华献上半舍客勒的银子,这就是"赎罪银",这些原先为了帮助建筑会幕的支架而铸造带卯的座(出三十八 21 - 28)。那些军官明白自己的生命藉着恩典得以保存,所以献上额外的"赎罪银"表达对耶和华的感恩。他们献上的不是银子,反而是超过 400 磅的黄金,摩西及以利亚撒接受了献物,放进圣所。

3. 彼此忠诚的百姓(民三十二 1 - 42)

一个成功的社群或国家不但在于遵守承诺及信靠主得胜,还在于彼此间的忠诚,或许"爱国"这个词最能描述这种态度。①

请求(民三十二 1 - 5)

流便及迦得支派是牧人,他们要求在约旦河以东定居,因为那地特别适合牧养羊群及牛群,半数的玛拿西支派稍后也加入(33 节;书十三 8)。耶和华已经将所有地交给祂的子民(民二十一),所以没有什么工作可做,只是建筑城墙和占领此地。这些支派确曾从约旦河余国给分隔开来,但他们却视作等闲事。

---

① 萧伯纳(George Bernard Shaw)说:"爱国是你的信念,因为你生于此国,所以她比其他国家优胜。"不过爱国还需要祷告,求进步。

摩西的响应(民三十二 6 - 15)

这个伟大的律法者似乎反应过急了(箴十八 13),因为他第一个想法便是这些支派正想擅离职守。当然,他们所说的"不要领我们过约旦河"(民三十二 5)会给摩西一个印象,就是他们准备安顿下来。

摩西在心中一直以全国为念,正如他常想着占领应许之地,宣告获得此地,这是伟大的挑战。对摩西来说,任何一个支派从争战退下来,攻占应许之地的事上失职都是严重罪行。正如那十个探子曾在加低斯巴尼亚使全国人民灰心丧胆一样,更因此导致以色列人虚耗了三十八年时间,所以这两个支派也可能在自己的土地边界临阵退缩,令以色列人灰心丧胆。不止这样,这些自私的态度可能触怒耶和华,神可能施行审判,正如从前以色列人犯罪,神曾经施行审判一样。更甚的是,神可能遗弃以色列,让他们死于旷野。

支派的申辩(民三十二 16 - 19)

流便及迦得显然并不喜欢给人指为"接续先祖,增添罪人的数目"(14 节),但这确是他们的错误,虽请求但态度轻率。因此,他们耐心向摩西解释,其实愿意和准备进入应许地,并会与弟兄一同作战,直至征服迦南为止,而且有待其他支派获得产业后,他们这两个支派(后来还有玛拿西半个支派)才会回到约旦河岸定居。不过,他们先建城保护妻儿,为牲畜垒圈,然后便加入军中,过河与敌人争战。

协议(民三十二 20 - 42)

摩西向迦得及流便人重复他们的承诺,并且加上一句警告:如果他们不守诺言,就是得罪耶和华,罪必追上他们!那句话"你们的罪必追上你们"(23 节)常常用于传福音,但原意是为了警告神的子民。他们的罪是违背曾许的愿,不愿帮助弟兄姊妹承担神呼召的差事。

全国人民过河后,摩西不可能仍然生存在世,所以他招聚了以利亚撒、约书亚和众支派的领袖,将这协议告诉他们。他们负责监管约旦河岸的支派遵守诺言,过河与迦南的众国争战。迦得及流便要求的土地是他们的,但如果他们没有遵守诺言,便失去那地。

全国为了两个半支派拖延了进入应许之地，阻得打败余下敌人，让家族及牲畜安全安顿下来的机会，我们实在禁不住怀疑这些约旦河岸的支派是否作了明智的决定。他们处于应许地以外，与其他的国民分隔，他们作这选择完全为考虑个人利益：那地有利于畜牧牛羊。正如罗得一样，他们以眼目而非信心前行（创十三 10－11）。那些支派没有遵守承诺，不但如此，更生事端（书二十二）。

希伯来书四章记载，在应许之地宣领产业，描述了今天信徒的不同方面，包括神的旨意、在耶稣基督里为我们预备的产业。像在旷野漂流的老一辈以色列人一样，有些人永不进入应许之地。其他则像那十个探子一样，曾窥探那地看到丰富产物，但没有进到里面。那些约旦河岸的支派进入了应许地，但没有留在那里，他们宁愿在边界牧牛。神期望祂的子民能像新一代般信靠祂，进入应许地，宣告得胜，享受那些福乐。

4. 神的主权（民三十三 1－49）

耶和华命令摩西保留以色列人在旷野安营的地点名单，摩西列出了四十个地点，由埃及的兰塞开始（3 节），耶利哥对面的摩押平原作结（49 节）。以色列人出埃及这事记录在 3－4 节，他们前行及经过红海的记载在 5－8 节。9－15 节记录以色列人从玛拉带到西乃山，16－36 节则由西乃到加低斯，因为他们的不信，以色列在那里失去进入应许地的机会。三十八年的流浪事迹记载在 36－37 节之间，淡然略过，由加低斯至摩押平原的篇幅则记载在 37－49 节。

但这一章其实不单是地名的名单，这是神处理子民主权的见证。正如皮尔逊（A. T. Pierson）曾常说："历史是祂的故事"。神不单写下历史，祂计划历史，见证人执行祂的计划。"耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存"（诗三十三 11），当以色列人拒绝管治，祂便强制执行；以色列损失了福乐，神却达到了目的。

在神没有难成的事，祂分开红海让子民渡过，然后又将海合起来淹没埃及追兵。当祂的子民遇上危难时，神让他们胜过仇敌。当他们口渴时，祂供应食水，每天早上，祂从天上降下吗哪喂养他们。

在这次行军，老一辈都死去，新一代取而代之。米利暗在加低斯去世（民二十 1），其他妇女就必须带领诗班。亚伦在何珥山去世（23－29 节），他的儿子以利亚撒成为了大祭司。在摩西去世前，他钦点约书亚为祂的继任人，但在这一切的转变中，

神依然一样,从不离弃祂的子民"主啊,你世世代代作我们的居所"(诗九十1)。

神的主权不会摧毁人的个体或责任,神是很伟大的,祂赐予我们自由作选择,但仍然达成祂的目的,祂是多么伟大的神!难怪保罗写道:"深哉,神丰富的智慧和知识!祂的判断何其难测!祂的踪迹何其难寻!"(罗十一33)。

5. 产业的确定(民三十三50至三十五34)

这段经文提及迦南地共十六次,重点在于以色列进入应许地,宣领那应许的产业。耶和华希望以色列人知道三十八年的延期并没有改变祂的计划,也没有废除祂的应许。这段经文以耶和华所说的话开始,祂说:"你们过约旦河进迦南地的时候。"(民三十三51)对他们而言,这是何等具鼓励的陈述!

应许地的居民(民三十三50-56)

神希望以色列人入侵迦南是彻底的征服。以色列人要驱赶夺取那些居民,毁坏那些丘坛、偶像、庙宇,然后把那地分给各支派。这不是什么新命令,因为耶和华已经在西乃山告诉了他们(出二十三20-33,三十四10-17),摩西对着全国临别赠言再次重述(申七,十二1-3)。

除灭这些国家的理由是什么呢?其中一样就是神审判他们的恶行(创十五15-16;利十八24-28)。罗马书一章17-32节描述了他们怎样变得邪恶,做成什么后果,神几个世纪以来长久忍受他们,这是时候降下审判。

第二个理由是,这样便可为以色列支派清理干净让他们宣领产业(民三十三54),正如承建商必须拆毁建筑物,清理土地为新的建筑腾出空间,所以神必须彻底摧毁那些迦南的外邦社会,让祂的子民可以搬进去,建立一个可以荣耀神的国家。应许之地将会是神彰显能力、倾注祝福、传递真理的舞台,有一天祂会差派儿子为世人的罪而死。

除灭这些外邦国家的第三个理由是,以色列人崇拜偶像,需要将诱惑除去(55-56节)。当他们在旷野前行时,以色列人留恋埃及的食物;在巴力毗珥,他们屈服于巴力崇拜的诱惑。如果容许那些外邦的圣坛仍然屹立,以色列人很快便会离弃耶和华并且崇拜偶像。可惜以色列人没有遵守神的命令,结果残留那地的异教徒习俗诱惑了他们(士二6-15)。

那地的边界(民三十四 1－15)

在古时没有测量员拿着科学仪器决定物业的界限,当人界定边界时,便引用城镇及地理的特征为标准。耶和华按照迦南以南的边境作开始(3－5 节),然后移到处于地中海的西面边界(6 节),接着是北面的边界(7－9 节),东面边界(10－13 节)以及约旦河岸支派的部分(14－15 节)。

耶和华给予子民广阔的土地、美好的土地,但他们没有打败敌人,没有以信心领受土地(书十五 63,十六 10,十七 11－13;士一 21－35)。① 他们东面的地界没有到达地中海,因为非利士人仍然雄霸那地区,他们也没有占领北面的哈马口。在约旦的东面,由玛拿西的边界向北前进,我们发现很多抗争的城镇,是以色列没有征服及消灭的。

在我们审判古代以色列人之前,今天的教会又如何呢? 我们有没有以信心领受在主里所有的赐福? 我们的生命是否仍有许多阻力,令我们远离神? "所以,我们务必竭力进入那安息,免得有人学那不信从的样子跌倒了"(来四 11)。

分配土地(民三十四 16－29)

在民数记的开端,摩西设立十二人领袖委员会协助人口统计工作(民一 5－16),后来,他委任了十人领袖筹委会,帮助约书亚和以利亚撒分配土地给住在约旦河东面的各支派(书十四 1 至十九 51)。

那地的城镇(民三十五 1－34)

他们占领迦南后,以色列人改变了很多城市的名称,也设立了四十八座城给利未人居住,以及六座逃城(1－8 节)。利未人分散以色列全地,可以牧养民众,教导他们学习神的律法(书二十一)。他们也获授城旁的牧地,让他们照顾牛羊。

那六座逃城是位于约旦河以西的加低斯、示剑及希伯仑;约旦河以东的哥兰、拉末、比悉。我们看古代以色列的地图,便发现这些城距离逃城不远处。

---

① 在大卫及所罗门统治时期,地界的确接近神为他们设的边界。大卫攻占至北达伯拉河,南至埃及河,扩充东及西的边境。

以色列拥有一支军队，却不等同现代的警察制度。如果某人谋杀了人，受害者家属及宗族必须惩治谋杀犯。但是，如果一个人意外杀了某人，那便是一宗误杀案，不是谋杀事件，如果要他杀人填命便是错误的了。

误杀者便可逃到其中一座逃城向长老陈明个案，长老会听取误杀者和证人的话。如果长老认为他确是犯了谋杀罪的，便会把误杀者交回他的家族及有关当局来惩治。如果他们断定误杀者是无辜的，便容许他接受保护，留在逃城内直至大祭司去世，然后他便可获自由回家，但他不得付赎价，以求早点获得自由（32 节）。

如果那人是有罪的，那么他便会被石头打死。谋杀在以色列是死罪，是不可付赎价的（32 节），因为无辜者的血污染土地，而土地是属乎耶和华的（33 - 34 节；参创四 10，九 5），那地唯一可获洁净的方法便是谋杀犯死去。

今天，罪人可以凭信心逃往耶稣基督那里，脱离神的审判找到避难所（来六 18），因为耶稣是永活的大祭司，施予永恒稳妥的拯救，“因为祂是长远活着，替他们祈求”（来七 25），祂背负罪人的惩罚，所以那些在耶稣基督里的就不被定罪了（罗八 1）。

研习题

1. “许愿”与“起誓”有什么分别？对男子来说，“许愿”的基本原则是什么？对女子来说又是什么？

2. 为什么言语具有能力？为什么说真理及守约那么必要？

3. 打败了米甸人后，为什么需要一星期时间洁净？

4. 你可以向耶和华献上什么奉献，对祂以表特别的感谢？

5. 为什么那两个半支派决定在应许之地以外定居？为什么这非好的理由？

6. 从出埃及到开始征服应许之地，什么证据提及神的主权？

7. 神的主权如何跟个人的责任互相配搭？

8. 为什么神要根除应许地上的原居国家？

9. 神帮助以色列人逃城。今天，神又为信徒提供什么避难所呢？

13 旷野学校

总结及重温

犹太学者马丁巴力（Martin Buber）曾经这样写："所有生命都是相遇。"这是一句简洁的陈述，愈细味这话，这话便愈显出光芒。

生命是与新的环境相遇，那是我们没法预料，也无法控制的；生命是与新的人物相遇，建立新的关系；生命是遇上新的概念，当中有些可能令我们不安。生命是与自己相遇，我们很多时候不喜欢所看见的，甚至设法逃避；不过最重要的是，生命是与神相遇，因为祂常在那里保护我们，祂期望教导我们，设法使我们成长。

生命是相遇的，相遇必须导向学习，学习则要导向成长。我们与摩西、以色列人一同前行时，让我们温习值得学习的功课。

1. 我们学到与生命相关的事情

有关生命的比喻有很多，每个比喻都教导重要的事情。生命有时像战场，有时像一场比赛，但生命更像一所学校，在那里我们需要警醒及留意神教导我们的事情；生命是一个旅程，一个非常特别的旅程：从捆绑到自由；从孩子气到成熟；从自私到服侍；从缅怀过去到展望将来。

从神的角度来看，这段旅程只有三个地点：埃及，那是看似稳妥的牢笼；迦南，那是神想把最好的给我们作产业的地方；旷野，那是不信、惩戒之地，那里欠缺了神计划要我们得到美好的事物，希伯来书一至五章详细说明了这个真理。

以色列人藉着神的恩典及能力从埃及（捆绑）被释放那刻，基督徒的生命随即开始，只要我们相信耶稣基督是神的羔羊，将生命交给祂，我们便经历到。可是，基

督徒生命的精粹在于尽快进入属于我们的属灵产业。当我们到达生命的加低斯巴尼亚时，就会相信神的话，以信心进入我们的产业，不用担忧那些巨人、敌人、围城、自己的软弱及微小。我们需要与迦勒和约书亚同说："耶和华与我们同在，不要怕他们！"因为"我们已经相信的人得以进入那安息"（来四3）。

在以色列抵达加低斯巴尼亚前，神让他们经历不同的试炼，因为拥有一定的旷野经验，对那些希望成长的人来说是好的（雅一2－8；彼前一3－9），但耶和华并不期望我们长期留在旷野。是的，我们的确需要学习功课，但在我们领受了基督里的产业后，便要学习更大的功课。当我们需要试炼时，耶和华知道我们需要什么样的试炼，并且知道我们需要经历多久，祂常常指教那些愿意学习的人。

除此以外，在生命的旅程中，我们必须肯定自己跟从耶和华，祂走在我们前面，我们绝不可回头眷恋、渴求在埃及地的旧生活，"你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善；投靠祂的人有福了！"（诗三十四8）

2. 我们学到与神相关的事情

以色列重复犯了三个相同的错误，致令他们陷入无尽的烦恼：(i)他们眷恋和荣耀埃及(ii)他们左顾右盼，抱怨身处的境况(iii)他们埋首自我，夸大了自己的欲望。他们需要做的是仰望全能的神，信靠祂带领众人经过难关。如果我们只是企划课程与撰写教科书而非实践，便永远不能学到应该学习的功课，我们必须把全部交托耶和华。

神期望我们的性格酷像耶稣。这正是祂安排人体验生活的原因，并为着我们的好处及祂的荣耀，叫万事互相效力（罗八27－29）。我们要藉着耶稣基督的启示，学习属神的知识方才长进，否则无法在恩典中成长（彼后三18）。

我们怎样认识神？首先，我们透过个人默想、集体崇拜，学习神的话来认识祂；也从个人经验认识神，从自己的经验、别人见证认识神。处于生活困境时，圣灵帮助我们忆起真理，加以实践。实践职事给予我们智慧了解境况，也满有信心信靠神的承诺，带领我们经过。

以色列在旷野的旅程明白神的爱与关怀，可是他们并非时常相信。"我们要吃什么？我们要喝什么？"这是以色列人重复发问的问题（太六25－34），他们其实需要彼此常常向对方说："耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。"

以色列也明白神长久忍耐他们，却不会容许他们犯罪。当他们向祂呼求时，祂很乐意宽恕，但他们常常不以悔疚呼求，直至痛苦时才呼求。“因为耶和华所爱的，祂必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子”（箴三 12，十二 1－11）。如果我们顺服慈爱天父的旨意，便避免不少痛苦！

在生命的旅途上，我们明白耶和华是新开始的神。如艾德门博士（Dr. V. Raymond Edman）常常提醒惠顿大学的学生：“人总是太早放弃。”以色列人多次怀疑、叛逆神，实在令人伤感，但令人鼓舞的是，神给予他们新的开始，鼓励他们继续迈进他们的产业。整个世代进入应许之地前死去，但他们死是因为自己的叛逆。神以恩典宽恕了他们；可是，神管治以色列人，让他们承受犯罪的后果。我们不能斟酌神的旨意，只有遵从、忽视或违抗。

另外有一种属灵操练，保罗称为“渐渐地多知道神”（西一 10），不单是圣经或神学方面的知道，而是知道神本身的知识、祂的属性、祂怎样作工、如何使祂满心欢喜。摩西对神的认识增长，但以色列人却未能学会这功课，“祂使摩西知道祂的法则，叫以色列人晓得祂的作为”（诗一〇三 7）。以色列人看过神所做的，但摩西明白为什么神这样做，当中是有差别的。

3. 我们学到与自己相关的事情

我为了预备写这本书而研读民数记时，我经常大喊：“他们怎可做那些事？难道他们不明白自己正在做什么吗？”然后我停下来忏悔：“但是，主呀，我也做过同样的事，原谅我吧？”不论是在远古的旷野慢慢前行，或是在现代的高速公路上高速驾驶，人始终是人，“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（诗一〇三 14）。

苏格拉底曾说：“那未经试炼的生命是没有存在价值的。”但大多数人都不喜欢面对自己的真相。正如我们的始祖一样，我们逃跑、躲避，制造借口为自己辩护并且埋怨其他人，并不是太多人能像大卫在诗篇五十一篇那样坦诚地祷告。

从以色列的经验，我们学到的第一个功课是，明白自己的本性全是堕落，倾向抗拒神的旨意，我们要是早些承认自己的软弱，人生的路程便会变得较为轻省。彼得承认他是罪人（路五 8）；保罗也曾忏悔说：“我也知道在我里头……没有良善”（罗七 18）；我们的主也提醒我们：“心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太二十六 41）

另一个我们学到与自己相关的功课，便是我们并不享受生命的改变，以及生命

常常带来的不安。以色列人可以在某天感到口渴，隔天被仇敌攻击，四十日后，他们疑惑领袖到底发生了什么事。我们希望自己的生命活在敞大的舒适圈，在那里逃避任何改变。我们完全忘记了神所命定的改变，可以用作塑造我们的个性，帮助我们成长。

以色列人经常没有学到的功课便是埋怨和批评，这是神会审判的罪。我们就自己的运气而埋怨神时，不但犯了不懂感恩的罪，更是显露了自己的骄傲（我们认为自己知道的比神要多，抱怨为什么这种事发生在自己身上！）、不信（我们没有真正信靠祂）以及缺乏忍耐。如果我们学会信靠神、赞美祂的慈爱、等候祂的旨意成就，便会成长得更快，少点痛苦的经历。

从以色列的经验学到最后的功课：年龄并不是成熟的保证，年长而不成长是可以发生的。当以色列国在加低斯巴尼亚跌倒时，错不在年青的一代，乃在于年长的那代人。为了证实这点，神拒绝了年长的一代进入应许地（二十岁或以上），让那代人随年月去世，然后给予新生代一个新的开始。

教会需要年长的圣徒，同时也需要年青人，因为每一代人都有贡献，在教会内我们需要彼此学习（多二 1－8）。摩西满有智慧训练约书亚成为接班人；保罗满有智慧装备提摩太在以弗所承接他的职事。

4. 我们学到与信心相关的事情

生命是我们以信心营造的旅程，只有神从起初就知道终结。事实上，每个人都以信靠某些人或事物来生活，基督徒与非基督徒的分别只在于信心的对象。基督徒把信心放在神及祂的话，非基督徒则相信自己、自己的经验、能力以及金钱，或者他们的朋友。但以色列有个坏习惯就是以眼目前行，而非信心。因为对神欠缺信靠，所以导致以色列国陷入危机。

耶和华将以色列人从埃及释放出来，他们没多久便站在红海边怕得颤抖，嚷着回去，为什么？因为他们没有真正相信救赎自己的神，可以完成任务，带领他们经过。当神开始一项工作时，祂必成全（腓一 6）。

信心并非没有凭据的相信，那只是一种迷信。信心是无论我们看见或听到什么、感觉什么或发生什么事情，我们都信服神。以色列人已得到一切需要的证据，就是神关心他们，拥有力量释放他们、保护他们，并且带领他们到应许之地。荒凉的埃

及地是神显力量的凭据，那么以色列人又为何不信任神呢？

多年以前，我曾听过海弗纳牧师（Vance Havner）以希伯来书十一章讲道，那信息一直在我心里，在很多艰难的时刻鼓励我，以下是他的讲道大纲：

信心选择不朽的（来十一 24－26）

信心看见不可见的（来十一 27）

信心成就不可能的（来十一 28－29）

我们一旦选择了跟从耶和华，为永恒价值而活，余下要做的便是：无论我们周遭的环境如何，祂都会帮助我们看见不可见的、成就不可能的。

如果要令信心增长的话，便必须培养信心，这就是圣经介入之处，因为“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十 17）。当摩西宣告神的话时，以色列人没有真正听到，没有把神的话与信心结合，所以他们的信心没有增长（来四 1－2）。信心就像手臂的肌肉一样：如果我们没有锻炼，肌肉便失去力量。生命中每一个试炼都是宣告神应许的机会，并要信靠祂拥有解决的方法。

5. 我们学到与信徒相关的事情

民数记是一本“数算”的书卷，摩西两次数算可以参军的男子，他也数算利未人，有些人甚至数算死在神降下的瘟疫次数，以此惩罚人。当那些古代的以色列人看到今天的世界多么计算器时，可能很惊讶，而且大部分事情还是以电子仪器无声无息地运算。

神期望所有儿女都是可以信靠的，即使摩西及亚伦先后几次令耶和华失望，但是耶和华仍然可以信赖他们，以神的旨意带领人民。约书亚及迦勒是神可以信赖的人，以利亚撒及他儿子非尼哈也一样。每个人对神的响应都可以是一项统计，一个纪录数字，但要有信心及勇气才能成为耶和华可以倚靠的那种人。

我们有一个选择，可以与大多数未信者同行而损失了神的至善，一生人埋怨；或者我们与少数人站在一起，勇敢相信神，跟从祂的命令。我们可以渴求舒适的生活或响应挑战；我们可以眷恋、渴求世俗的安稳，或者向前看，热切地期盼属灵成长；我们可以在不信、自私、叛逆的旷野流浪，或者以争战、试炼进入应许之地，信靠神给予我们胜利。

“祂为我们选择产业”（诗四十七 4）。

我们选择领受自己的产业，为神的荣耀使用产业吗？我们会被数算在胜利者之内吗？

研习题

1. 作者说“基督徒生活的精粹”是什么？那是什么意思？

2. 以色列人持续犯了三个什么错误？

3. 神为什么容许你的生命遇上试炼？神对你有什么期望？

4. 以色列人在旷野的旅程学会了什么？

5. 对你来说“耶和华是新开始的神”有什么意义？

6. 保罗把其中一项属灵成长的测试称为“渐渐地多知道神”（西一 10），在这方面，你怎样评估自己的成长呢？

7. 你从民数记记录以色列人成功和失败的经验，学会了什么呢？

8. 什么事情必须与年龄拴在一起才算得上真正成熟？

9. 基督徒与非基督徒的信心有什么分别？信心是什么？信心要怎样培养？

10. 耶和华可以倚靠怎样的人？当你决定了怎样过生活时，要作什么选择？

整装待发：
申命记

引 言

申命记是圣经中最长的告别辞，也可能是有史以来最长的一篇告别辞。但它不只是告别辞，摩西还借着这一连串的讲话，力求装备那一代的人，好去开拓他们在应许之地的新生活。上一代一个最重要的责任，就是要将神的话语和敬虔生活的原则教导下一代；摩西卓越地完成了这个任务。今天，我们也有相同的责任（提后二 2；多二 1－8），神呼召我们忠心去做（林前四 2）。

摩西先是回顾过去，提醒以色列人有关神的信实和他们先祖的不忠。接着，他宣告了神的律法和神在西乃山与他们所立的约，因为他们在应许之地是否成功，乃取决于他们能否遵守这约。这民族已历经了四十年的游牧生活，此时他们将要进入应许之地，各支派承受那地为业，成为农耕的民族。摩西将神在四十年前赐给他们的律法，应用到这新的处境中。

以色列人若遵守神的约，神就会丰丰富富地赐福给他们，他们也会成为四周的异教民族之中的一个见证。这些外邦人会希望认识以色列的神，犹太人就可以向他们解释自己的信仰。摩西极力鼓励百姓要爱神，因为遵从的最大原动力就是爱。申命记对以色列人来说是那么重要，以致神吩咐他们，在每个安息年完结时的住棚节，都要公开诵读（申三十一 10－13）。

然而今天，申命记有没有给我们的信息呢？有三个事实可以说明是有的：（1）圣经所有话语都是神所默示的，都是有益的，申命记也不例外；（2）新约圣经引用申命记近一百次；（3）主耶稣引用申命记，多于旧约其他书卷。当祂受撒但试探（太四 1－11），和被仇敌质询时（太二十二 34－40），都引用了到这书卷。

今天的教会，须要返回申命记，去了解敬虔生活的原则。惟有这样，我们才可以凭着在基督里的信心，迈向胜利，承受祂为我们所指定的产业（来三至四章）。申命记信息的核心，就是要我们爱神多于一切、爱邻舍如同自己，并在我们所行的一切事上设法荣耀神；我们面对未来的种种挑战时，这就是我们需要重新确认的信息。

学习建议大纲

申命记一至三十四章

主题:为承受产业作准备

主题经文:申命记六章1至3节、23节

I. 记住神所赐的福(申一1至五33)

1. 神带领他们(申一1至三29)
2. 神亲近他们(申四1-43)
3. 神教导他们(申四44至五33)

II. 响应神的良善(申六至十一)

1. 爱慕神(申六)
2. 顺服神(申七)
3. 感谢神(申八1至十11)
4. 敬畏神(申十12至十一32)

III. 重温神的话语(申十二1至二十六19)

1. 敬拜与顺服(申十二1至十六17,十八9-22)
2. 民间官员(申十六18至十七20)
3. 奉献(申十八1-8,二十六1-19)
4. 逃城(申十九,二十一1-9)
5. 战争(申二十)
6. 各种律法(申二十一10至二十五19)

IV. 重申神的约(申二十七1至三十20)

1. 顺服与违背(申二十七至二十八)
2. 立约的条款(申二十九至三十)

V. 替换神的仆人(申三十一至三十四)

1. 摩西鼓励他的接班人(申三十一 1 - 13)

2. 摩西警告以色列民(申三十一 14 至三十二 52)

3. 摩西祝福各支派(申三十三)

4. 摩西离开百姓(申三十四)

申命记这书卷名称的意思是"第二律法"或"律法的重申"。摩西重温了在西乃得到的律法,并将它应用到以色列人在迦南地的生活中。书卷中也包含了一些有关征服迦南地的指示和告诫,以及怎样处理以色列人与当地原居民的关系。

1 回溯过去

申命记一至三章

从事新闻工作的导师教导我们,每则新闻报道的第一段,都要向读者交代事件提及"何人"、"何事"、"何处"、"何时"和"为何"。申命记一章1至5节并不是新闻报道,却正是这样做的。以色列人从埃及得释放后第四十年,在加低斯巴尼亚,他们的领袖摩西正要阐述神的律法,为新一代进入迦南作准备。尽管摩西自己不能进入那地,他仍然向百姓解释他们应怎样征服敌人,承受蒙应许的产业,并在新的家园成功地生活来荣耀神。

神赐第二次机会给祂的子民。摩西不想让新一代像他们的父辈那样失败。以色列人本应在三十八年前就进入迦南(申二14),但他们因为不信而悖逆神。神惩罚他们,使他们在旷野漂流,直至老一辈的都死了,只有约书亚和迦勒例外(民十三至十四章)。哲学家桑塔亚那(George Santayana)这样写:"轻忽前车之鉴,注定重蹈覆辙。"①因此,摩西在临终前,首先跟会众回顾了以色列的历史,提醒新一代,他们的身份是神的子民,以及他们是怎样来到这地的(申一至五章)。以色列的新一代能认识过去,就能避免重蹈他们先祖所犯的罪。

1. 以色列人前进(申一6-18)

掌握历史对每一代都很重要,因为历史带来身份的认知。你若知道你是谁、你从哪里来,就更容易知道自己该做什么事。没有身份的一代,就像没有出生证明书、

① George Santayana, *The Life of Reason*, vol. 1, chap. 12.

姓名、地址或家庭的人。不知道自己的历史根源，使人变得像风滚草一样，随风漂泊，永不能抵达目的地。

一位爸爸带着年幼的儿子到当地的一个博物馆，尝试帮助他了解在他出生之前的人是怎样生活的。那孩子闷闷地看过一些展品之后，最终说："爸，我们还是去一些有真人的地方吧！"

许多人都像那闷坏了的小孩子，以为过去不是真的，是不重要的，跟今天的生活没有关系；他们和那小孩子都错了。有人嘲笑说，我们从历史中学到的，就只有"人们没有从历史学会教训"这个事实。但成熟的基督徒都知道皮尔逊（A. T. Pierson）说得对，他说："历史就是神的故事。"（History is His story）圣经不是一个沉闷的博物馆，里面全都是死物；圣经是一台活生生的戏，教导我们有关神的事，又鼓励我们顺服祂，享祂所赐的福（罗十五4；林前十1－12）。没有一本书比圣经更合时宜，每一代都要晓得这个重要的教训。

以色列人在西乃（申一6－8；见民一1至十10）[①]

这民族离开了埃及，就向着西乃山进发，在第三个月第十五日到达（出十九1）；神在那里彰显祂的能力和大荣耀。祂将律法交给摩西，由摩西向百姓宣告，百姓就接纳了那约的条款。以色列人在出埃及后第二年的第二个月第二十日离开西乃（民十11），他们在西乃逗留了不足一年。这民族野居西乃期间，设立了会幕，又把祭司和利未人分别出来，专职事奉神。

神为什么要以色列人在西乃耽搁那么久？祂要把祂的律法赐给他们，并教导他们如何敬拜。神赐律法给以色列人，不是要救他们脱离他们的罪，因为"凡有血气的，没有一人因行律法称义。"（加二16）在旧的约下，人们都是凭信得救，正如今天的罪人一样（罗四1－12；加三22；来十一章）。律法显露了人的罪性和神的圣洁品格，又解释了神的子民若要讨神的喜悦，享受祂所赐的福，神对他们有什么要求。民事律法能让以色列人建立一个有秩序和公平的社会，而宗教律法就能帮助他们活出神子民的样式，与其他民族分别出来，以荣耀神的名。律法也为以色列的弥赛亚的来临预备道路（加四1－7），会幕的各种配备和不同的礼仪都指向主耶稣。

---

① 有关民数记的详细批注，请参考本书的《忠心善仆：民数记》部分。

他们若知道面前会有战争和危险,可能大部分人都会满足于留在西乃山,但神盼咐他们前进。神不单命令他们,也鼓励他们:"看哪,我已将这地赐给你们了。"(申一 8,NIV 中译)祂答应守祂所立的约,就是祂施恩应许把迦南之地赐给他们的先祖(创十三 14 - 18,十五 7 - 21,十七 8,二十八 12 - 15;出三 8)。以色列全军要做的,就是跟从神的命令,神就会使他们胜过迦南地的敌人。

往加低斯巴尼亚的途中(申一 9 - 18;民十 11 至十二 16)

摩西带领这个庞大的民族,实在不容易,因为他经常要解决新的问题,聆听新的投诉。百姓习惯了在迦南野居的安逸,对于前往应许之地途中的困难有诸多埋怨。他们甚至忘记了在埃及为奴的日子有多痛苦,想转身回到那里去!他们已经习惯神在每天早晨从天赐下吗哪,视之为理所当然,又渴想以前在埃及享用的肉类和蔬菜。难怪摩西会灰心沮丧,向耶和华呼求![①] 他想放弃,甚至求神取去他的命(民十一 15)!

神响应摩西的祷告,赐他七十位长老,协助他管理营中的事务。摩西是伟大的领袖、属灵的巨人,但他也只能做这么多工作。他和那些长老将整个民族组织成千人、百人、五十人和十人的单位,分别由有能的领袖来负责管理。这个做法,在摩西和百姓之间建立起一条指挥链,让他无须介入每一个小争执,他就可以委身与神交谈,以及帮助解决营中一些最重要的问题。

摩西给那些新任领袖的指示,也是每一个在权位上事奉的人都应该留心的——不论在宗教或民事上(申一 16 - 18)。这些指示的重点在于品格和公平,以及认知神是审判者,是最后的权威。官员若是按着国籍、种族、社会地位或财富作裁决,就会得罪神,也是屈枉正直。摩西律法由始至终都强调公平,对穷人显出恩慈和公正,特别是对寡妇、孤儿和寄居者(出二十二 21 - 24;利十九 9 - 10;申十四 28 - 29,十六 9 - 12,二十四 17 - 21)。众先知经常喝斥富有的地主,因为他们恶待本地的穷人和无助的人(赛一 23 - 25,十 1 - 3;耶七 1 - 6,二十二 3;摩二 6 - 7,五 11;亚七 8)。

---

① 这是申命记第一次使用"耶和华——你们的神"这个称号(申一 10)。这个称号在这书卷中出现了近 300 次,摩西用它来提醒以色列人,他们是属于神的,是祂特别的子民。

“欺压贫寒的，是辱没造他的主。”（箴十四 31）

2. 以色列人悖逆（申一 19－46；民十三至十四章）

加低斯巴尼亚是通往应许之地的大门口，但以色列人因为惧怕和不信，不能进入那地。他们只凭着眼所见的而行走，而不是凭着对神应许的信心。摩西告诉他们：“看哪，耶和华——你们的神已将那地赐给你们了……上去占领那地；不要惧怕，也不要气馁。”（申一 21，NIV 中译）信心不是无视证据，盲目相信——那只是迷信，信心是无论环境和后果如何，依然遵从。这些百姓还需要多少证据，才肯相信他们的神能够击败敌人，把地赐给他们呢？祂不是已经击败了埃及的所有假神，使那些假神蒙羞吗？祂不是保护了以色列人，在旅途上供应他们日用所需吗？神的诫命往往是神所要成就的事，祂的子民若要得胜，就只需要信靠和顺从。

窥探那地（申一 22－25；民十三章）

这个民族信心动摇的第一个迹象，就是要求摩西委任一组人去窥探那地，使他们可以知道那地的情况，为攻击计划作更好的准备。这种做法称为“侦察”，任何军队都会这样做；可是以色列人并不是“任何军队”，他们是神的军队，神已经为他们“侦察”好了。神从一开始已告诉摩西，迦南是流奶与蜜的美地，甚至已告诉他们居住在当地的民族的名字（出三 7－8；见创十五 19－21）。这些人肯定知道，神的旨意引领他们前往之地，绝对不会是神的恩典和能力不及之处。

当摩西向神提出百姓的建议，神开恩准许他答应他们的要求（民十三 1）。神知道我们多么软弱，所以祂有时也会顺应我们的情况（诗一〇三 13－14；士六 36－40）。然而，做神所许可的事，并不等同于遵行祂“善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗十二 2）。当神让我们按着自己的方式行事的时候，这是神在让步，我们就应该行在敬畏和谦卑之中。为什么？因为这往往会带来骄傲和自负的危险，我们开始盼咐神怎样做！按着神所显明的旨意去行，是最安全的做法，因为神永不会出错。有时，我们

的欲望加上神的让步，会带来痛苦的管教。①

那十二个人去那地勘察了四十天，回到营中，一致热烈地报告说，神所说有关那地的一切都是真的。这个报告应该不会令任何人感到惊讶，因为神的话语总是可靠的。

拒绝那地（申一 26－40）

然而，其中十个探子的意见都是，以色列人没有能力征服那地，因为那些城市有高墙保护，城里住的都是巨人。只有少数人（约书亚和迦勒）大胆地肯定，神能够使祂的子民得胜，因为祂比任何敌人都大。不幸的是，这个民族站在大多数的那一边，变得灰心沮丧，而且更加害怕。摩西曾经两次叫他们不要害怕（申一 21、29），但他的话却没有进到他们封闭的耳中。他们的领袖没有高唱凯歌，凭着信心前进（民十 35），反而与百姓一同坐在帐棚里埋怨、哭泣，密谋返回埃及。除了摩西、亚伦、约书亚和迦勒四个人以外，整个民族都悖逆神，不愿意去承受祂所应许的土地。神可以带他们出埃及，却不能把他们领到迦南！

以色列人在加低斯巴尼亚失败的原因是什么？“又忘记祂所行的，和祂显给他们奇妙的作为……他们不追念祂的能力。”（诗七十八 11、42）神降灾到埃及，又打开红海让以色列人逃走，显示了祂的大能，然而祂的子民并没有真的牢记这些神迹。即使神以奇迹的方式给他们供应饼、肉和水，他们的信心也没有加强。他们欢喜地接受这些礼物，却没有从心里感激那赐恩者的良善和恩典。相反，他们的心对神刚硬，生出一颗“不信的恶心”（来三 7－19）。神所赐的福，若不能使我们心里谦卑，更加信靠祂，就会使我们的心刚硬，削弱我们的信心；我们的内心若不接受祂的话语，不感谢祂所赐的福，我们就会变得骄傲和自私，开始视神所赐的福为理所当然的。

不信和怀疑是有分别的。不信是意志的问题；它使以色列人悖逆神，说：“无论神说什么、做什么，我都不会相信，不会遵从！”然而，怀疑是内心和情感的问题；这

---

① 在约书亚征服迦南的过程中，他有两次单单依赖人的知识，两次都失败了：一次是以很少人力去攻打艾城（书七章），另一次是与基遍人立约（书九章）。得到人的知识并不是罪，但假如依赖自己的理解，不寻求神的指引，这就是罪（箴三 5－6）。当以色列人要求立王，神就给他们一个王，但他们却因此而受苦（撒上八至九章）。

就是人在惧怕和信心之间摇摆不定时所经历到的(太十四31;雅一5-8)。怀疑的人会说:"主啊,我信;求你帮助我不会不信!"神会设法鼓励怀疑的人,帮助他们相信;但对悖逆的人,神只能带来审判。在加低斯,祂裁定这个民族在后来的三十八年都要流浪(他们在旷野已经有两年了),直至所有当时二十岁以上的人都死了。然后,祂会带领那新的一代(就是那些领袖说会被敌人掳掠的孩童和少年人)进入那地,他们要在那里征服敌人,承受产业。

攻击敌人(申一40-46;民十四40-45)

当以色列人听到神所宣告的审判,就尝试以自己的方法来补过,但他们只能愈搞愈糟。他们说:"我们有罪啊!"但这是肤浅的认罪,他们真正的意思是:"我们对这犯罪的后果感到难过。"这只不过是后悔,而不是真正的悔改。接着,他们尝试去攻击那地的一些人,但徒劳无功,神使他们战败蒙羞(申一41-46)。毕竟,神没有与他们同在,也没有吩咐他们作战。整个攻击计划软弱无力,以色列人企图靠自己的力量去争战;其实他们从前若愿意信靠神,神原可以使他们得胜。这个犯罪的民族所能做的,就只有降服于神的惩罚。他们回家哭号,但他们的眼泪并没有改变神的心意。这个民族不肯聆听神的声音,因此神也不肯聆听他们的声音。

迦勒和约书亚相信神,因此神裁定他们可以度过在旷野漂流的日子,进入应许之地。到后来,即使亚伦和摩西也悖逆神,结果被拒于应许地之外(申一37;民二十1-13、24)。当神指示摩西以话语吩咐磐石流出水来,摩西却击打那石,并说:"悖逆的人哪,听吧!我们必须从这磐石给你们流出水来么?"(民二十10,NKJV中译)摩西因为没有相信神并荣耀祂,就丧失了带领以色列人进入那地的特权。[①] 他的罪不是怀疑,而是悖逆:他故意不服从神,高举了自己。

当摩西说神"为你的缘故"向他发怒(申一37),他不是为自己找借口而责怪以色列人。这句话的意思是,百姓悖逆的态度惹他发怒,令他做出这样的事,说出这样的话。摩西经常为百姓的埋怨和不顺服而悲伤,最终达至极点,令他失去一贯的温

① 摩西所得的这个审判,不单单关乎个人的惩戒。摩西代表律法,但神的子民却不能凭着遵行律法而得福。这问题关乎是否对神的应许有信心,从而得着神的恩典。约书亚代表耶稣,因为这两个名字的意思都是"耶和华是拯救者"。我们凭着信靠基督,得以进入属灵的产业;迦南就代表这产业(来四1-8)。

柔。即使最伟大的属灵领袖,若没有神的恩典,也只不过是个脆弱的普通人,都会在他们最强的方面跌倒。摩西最强的就是温柔,但他也发脾气。亚伯拉罕最著名的就是大有信心,然而在他逃往埃及时面对考验,还是说了有关他妻子的谎话。大卫最强的就是正直(诗七十八72),但他却一败涂地,成为说谎者和伪君子。彼得最强的就是勇气,然而他有三次害怕得不认主耶稣。"所以,自己以为站得稳的,须要谨慎,免得跌倒。"(林前十12)

3. 以色列人征服那地(申二1至三20)

这是民数记二十章14节至三十一章54节记载的总结,描述以色列人向着应许之地前进途中,击败各国各王。在这篇讲话中,摩西没有说明以色列人在旷野漂流三十八年期间所经历的细节。① 在那些年间,以色列人没有遵守神的约,也没有任何记载显示他们有庆祝逾越节,就连为孩子行割礼也没有。约书亚带领这民族渡过约旦河之后,他使百姓尽了那些当尽的责任,以色列人就重新得着神的赐福(书五章)。那些跟随摩西的会众中,刚开始在旷野漂流时才十九岁的那些人,这时已有五十七岁(19 + 38),他们肯定会记得那些艰难的日子,并告诉他们的子子孙孙。

避开以东人(申二1-8;民二十14-21)

神吩咐摩西不要向以东人宣战,不要尝试攻取他们的地。以东人是雅各的兄弟以扫的后代,所以是以色列人的远房亲戚(创三十六章)。摩西最初尝试表示友好,但以东人无论如何都不肯接纳他们的弟兄;因此,摩西带领百姓绕道经过西珥山。以东人本应爱以色列人如弟兄,但他们反而宁愿延续古时雅各和以扫之间的宿怨(创二十七章,三十二至三十三章)。多个世纪之后,以东人依然痛恨以色列人,并为到巴比伦消灭耶路撒冷而高兴(诗一三七7;结二十五12-14;摩一11;俄十至十三章)。

我们生命中遇到的问题之中,家庭纠纷或许是最痛苦又最难解决的。圣经记载了许多家庭纠纷。该隐杀死他的兄弟亚伯(创四章);雅各和以扫互相争竞;雅各的

① 民数记三十三章列举出以色列人在这些悲哀的日子中居住过的地点,并没有评论。

几个妻子也互相争竞(创二十九至三十章);雅各偏爱约瑟,因此约瑟的哥哥全都讨厌这小弟弟(创三十七章);大卫的岳父扫罗王追捕他,要杀死他(撒上十九至二十章)。即使在基督徒的家,在地方教会中的弟兄姊妹,也并非都是彼此相爱的。哥林多教会就分成了四党人(林前一 12);加拉太的信徒相咬相吞(加五 15);以弗所的圣徒需要以恩慈和饶恕相待(弗四 31 - 32);在腓立比教会中,有两个女人不和(腓四 2 - 3)。家庭中的积怨和教会内的纠纷总应有个限度,但当整个民族持续培养对另一个民族的仇恨,烽烟四起,就有许多无辜的人受害。

摩西遵行神的命令,刻意避开一场代价高昂而无益的冲突;他做得对。"使人和睦的人有福了!因为他们必称为神的儿子。"(太五 9)"所以,我们务要追求和睦的事。"(罗十四 19)避免冲突,有时会是因为胆小,但有时却是勇气和智慧的记号(雅三 13 - 18;太五 21 - 26)。也许我们像雅各和约翰一样,觉得最好吩咐火从天上降下来,烧灭反对我们的人,可是更好的做法是跟从摩西和主耶稣的榜样,绕道而行(路九 51 - 56)。

在"使人和睦"这事上,还要留意一个因素:即使在以色列人漂流的日子,神也施恩看顾祂的子民,赐福他们,因此他们无须攻击弟兄,从中取利(申二 7)。神可以把以色列人所需的一切土地赐给他们,不必经过战争。倘若有更多人、家庭和国家都满足于神所赐给他们的福气,他们之间的斗争就会减少。

避开摩押人和亚扪人(申二 9 - 23)

以东人没有被攻击和征服,因为他们跟雅各有家族关系;摩押人和亚扪人也同样地幸免于难,因为他们是亚伯拉罕的侄儿罗得的后代(创十九 30 - 38)。神凌驾于所有民族,按着祂的主权为他们定疆界(徒十七 26 - 28;代下二十 6)。事实上,神甚至帮助这些民族击败敌人,去得他们的土地(申二 20 - 23)。神坐在祂的王位上,以祂完美的旨意来处理万国的事(但四 35)。摩押人和亚扪人都不配得这恩慈,但神有时会因着一些人与他人的关系而赐福给他们。神因着祂与亚伯拉罕和大卫所立的约,肯定会赐福给以色列人。今天,因着父神与耶稣基督所立的永恒之约,祂要赐福给教会(来十三 20)。

以色列人过了撒烈溪,正是他们的历史性转折点,因为这时老一辈的人差不多都死了,只剩下摩西、迦勒和约书亚(申二 13 - 16)。这时,神惩罚以色列人的时期

已结束，他们可以预期击败敌人，进入神所应许给他们的土地。

击败亚摩利人（申二 24 至三 11）

西宏和噩是两个强大的王，在约旦河东亚摩利人的地方；神决意要消灭他们和他们的人民。神在二章 24 至 25 节及 31 节所给的命令，概括了以色列人征服应许之地所要跟从的模式：神会告诉约书亚要攻击哪座城或哪些人；祂会保证他们得胜；祂会与他们同往，帮助他们打胜仗。以色列人击败西宏和噩是特别重要的事件，因为这消息会传到迦南的各个民族，使他们内心惊恐（申十一 25）。当约书亚准备好进入那地时，以色列人战无不胜的风声早已走在他们前面了（书二 8－11；见出十五 14－16）。

摩西沿用他对待以东人、摩押人和亚扪人的方式，先向西宏表达善意，答应和平地经过那地，也要支付百姓吃喝的费用。然而，神要以色列人击败西宏，夺取他所有的土地，因此祂使这王心硬，正如祂使埃及的法老心硬一样。[①] 当西宏派出他的军队来攻击以色列人的时候，神就赐摩西大大的胜利，那地的所有人都被屠杀了。战胜西宏，激励了以色列人去对抗噩，占领他所有的土地。虽然那些城有高墙（申三 5），噩又是个巨人（申三 11），以色列人却没有上一代那样惧怕（民十三 28）。神比那些高墙还要高，比那些巨人还要大！

一些自由派的圣经批判人士，关注到以色列人的做法——他们消灭整个城，杀死“无辜的人”，并没收他们的城和土地。但这些人有多“无辜”呢？这些批判圣经（和神）的人士未必明白，在约旦河东及迦南地，与以色列人交战的各个民族都是邪恶无比的。他们残忍得将儿女献给他们所拜的假神作祭物。性交是迦南宗教的一个重要部分，有男女庙妓在他们的神庙中提供性服务。

这些人原可以从创造中（罗一 18 起），以及透过亚伯拉罕、以撒和雅各在迦南的生活见证看见神。再者，所多玛和蛾摩拉被毁灭的消息、在埃及地降下的灾祸，以及以色列人过红海得释放的事迹（书二 8－11），都已传到这些人的耳中，见证了耶

---

① 正如法老的情况一样，这个使西宏心硬的过程，涉及他个人对神旨意的响应。神不会攻击人，以强迫他们违背他们自己的意愿。在以色列人到达之前，西宏早已听闻以色列大队的消息，这王已经决定了要宣战。当他抗拒神话语的时候，他就变得心硬了。

和华是独一的真神。远在亚伯拉罕的时代，神已经容忍这些邪恶的民族，但这时他们的时候到了，审判要临到他们（创十五16）。倘若不灭绝这些邪恶的居民，以色列人就要不断地面对被异教偶像诱惑的危险。事实上，到了士师时期就发生了这样的事，神要借着惩戒祂的子民来领他们归回真神。以色列在地上有重要的工作要做，就是要写成圣经，以及把救主带来世界；模仿异教民族会污染以色列，威胁到神拯救人类的伟大计划。

4. 以色列人作好准备（申三12－29）

在约旦河东战胜两个强大的王西宏和噩，正是为以色列人作好准备，迎接他们在迦南地要打的仗。新的一代第一次真正尝到战争的滋味，而且很快就发现可以倚靠耶和华来战胜敌人。这军队所要做的，就只是遵行神的命令，信靠祂的应许，勇敢地去对抗敌人。

准备征服过程的第二步，就是在约旦河东所占领的地区，安置好两个半支派。这土地给了流便和迦得支派，以及玛拿西半支派。他们特别想要这地，因为他们是牧人，这地区适合他们的牲口居住（民三十二章）。这两个半支派被允准加强这些城的防御，让他们的家人住在其中，又可以为他们的牲畜搭建牛棚、羊棚。可是他们明白，他们中间的战士会与其他支派一同渡过约旦河，帮助他们的兄弟征服那地。一切事情办妥以后，所有支派都已获分配产业，流便、迦得和玛拿西人就可以重返家园（书二十二章）。摩西将土地给了他们，他们仍愿意撇下亲人，这就证明了他们有信心神会让以色列人在迦南得胜。

摩西以“神使人得享平安”来描述这次的胜利（申三20），这句短语在十二章10节及二十五章19节，以及在约书亚记中一再出现（书一13－15，十一23，十四15，二十一44，二十二4，二十三1）。希伯来书也选取了这短语，应用于我们在基督里的属灵安息，这安息是因信靠祂在十字架上所完成的工而得来的（来三11、18，四1－11）。（编者按：和合本将“平安”译成“太平、安静、安息”等。）在加低斯巴尼亚的以色列人希望返回埃及，而希伯来书的读者，就是那些犹太信徒，他们则希望重拾旧生活和旧信仰。可是犹太宗教不可能给人安息，这个宗教将要成为过去。因此作者积极鼓励大家凭信往前走，进入惟有基督能赐予的安息（太十一28－30）。迦南并不是天堂的写照；它是我们在基督里得着属灵丰盛的写照，那是我们在祂里面所得的

产业。

准备征服过程的第三步,是委任约书亚承继摩西,带领以色列人入迦南(民二十七 18 - 23)。神吩咐摩西,摩西就公开地按手在约书亚头上,在大祭司以利亚撒的协助下,使约书亚委身于这个新岗位。摩西又开始将一些权柄传给约书亚(民二十七 20),好叫约书亚准备好,在摩西离世之后接掌领袖一职。约书亚是个大有信心、又有经验的人,他绝对有资格带领神的子民。他从前是摩西的帮手(出三十三 11),也是军队的领袖(出十七 8 - 16),又曾与摩西同上西乃山(出二十四 13)。在加低斯巴尼亚,他与摩西和迦勒站在同一阵线,对抗另外十个探子和整个不信的民族,证明他有信心。

这个胜利的庆典唯一的阴影,是摩西因着击打磐石这鲁莽的罪,不获准进入应许之地(民二十 1 - 13,二十七 12 - 14)。但在摩西的话语中,即使这是一件伤心的事,但也带来了鼓励的号角声,他说:"主耶和华啊,你已将你的大力大能显给仆人看。"(申三 24)以色列人的胜利这么美妙,而神的大力大能也只是表现了一点儿;神将要在迦南作伟大的事,摩西丝毫也不想错过。神不准摩西进入那地,但在他临死之前,神也让他在毗斯迦山(尼波山;见申三十二 48 - 52,三十四 1 - 6)上观看那地。多个世纪之后,摩西在圣地里,与主耶稣和以利亚一同站在变象山上的荣耀里(太十七 1 - 3)。

摩西这篇告别讲话第一部分的所有内容,都是为解释和应用神的律法作准备,因为历史和责任是并行的。神为以色列人成就了伟大的事——赐福给他们,也惩戒他们;他们的责任就是爱神,并遵行祂的话语。在这篇讲话中,摩西经常提醒这些以色列人,他们是享有特权的神的子民,从地上万国中分别出来归予神。当我们忘记从上而来的呼召时,就会落入低下的生活里。

今天的教会须要回溯过去,思念神为祂的子民所做的一切;也要记得那些蒙神赐福的子民怎样去回报神——包括他们所做过的事,以及没有做过的事。新一代的信徒,若要进到胜利里,就需要回到他们的根源去,再次从基础开始,学习作神的子民。

研习题

1. 摩西想借着申命记的这一连串讲话来做什么?

2. 这一章书提出了哪三个事实,证明申命记的重要性?

3. "轻忽前车之鉴,注定重蹈覆辙。"这句引文对你有什么意义?是什么事妨碍人从历史中学习?

4. 要是律法不能救以色列人脱离他们的罪,那么赐下律法的目的又是什么?

5. 或凭着眼所见的而行走,或凭着信心行走,你会留意到你的生命在这两种情况下有什么分别?

6. 我们怎样可以互相鼓励,离开惧怕、不信和"眼所见的",迈向信靠和信心?

7. 神的旨意所许可的事,跟神的"善良、纯全、可喜悦的旨意"有什么分别?

8. 以色列人为什么这样可悲,不能凭信心接受神的应许,以致停滞不前?

9. 不信跟怀疑有何分别?你在什么时候会经历这两种情况?

10. 有人指控以色列人在征服应许之地的过程中,杀害无辜的人;你会怎样响应?以色列人灭绝这些民族,带来了什么益处?

2 我们所敬拜的神

申命记四至五章

在地上所有民族当中,以色列人得到最大的祝福,因为他们属于又真又活的神,与祂有约。他们准备要进入的那地,是神在呼召他们的先祖亚伯拉罕时应许给他们的(创十二 1-3,十三 14-18);他们要作的准备之一,就是细心聆听神的仆人及他们的领袖摩西的告别辞。摩西在重温这个民族的历史之后(申一至三章),提醒他们有关以色列神的属性,以及他们应该怎样响应祂。我们敬拜神,若不知道祂的属性,又怎样可以"用心灵和诚实"(约四 24)敬拜祂呢?

1. 神说话——要听从祂(申四 1-2)

杰出的犹太学者希斯乔(Abraham Joshua Heschel)这样写:"我们要能相信,就需要神、灵魂和神的话语。"①另一位犹太学者使徒保罗得出相同的结论,他这样写:"可见信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。"(罗十 17)

神凭着说话创造万有(诗三十三 6-9),又规定祂的子民要凭着听从和遵行祂的话语而活。

"听"这个动词在申命记出现了近 100 次。传统犹太人的信条(申六 4-5)被称为"示马"(The Shema),这个字希伯来原文的意思是"聆听、留心、了解、遵行"。对于旧约的犹太人和新约的基督徒来说,聆听神的话语,不单是让声波刺激人的耳朵,

① Abraham Joshua Heschel, *I Asked for Wonder: A Spiritual Anthology*, edited by Samuel H. Dresner (New York: Crossroad, 1996), 73.

更是全人(思想、内心和意志)聚焦向神,接受祂对我们所说的话,并遵从而行。神的话语必须穿透我们的心,成为我们内在的一部分,改变我们的生命。主耶稣说"有耳可听的,就应当听",就是这个意思。这句话在福音书中至少出现了八次,所以一定很重要(也见申二十九4;结十二2)。

听从和遵行神的话语,就是以色列人的生命(申四1上)。当神说话,祂就将生与死陈明在我们面前(申三十15-20),我们的响应就决定了结果如何。"你们要守我的律例典章;人若遵行,就必因此活着。我是耶和华。"(利十八5)申命记四章1至2节及5节的重点是命令和教导,因为神不单告诉我们怎样做,也解释祂的命令背后的真理。主耶稣告诉门徒说,祂视他们为朋友而不是仆人的时候,也许祂正想到这一点,因为祂向门徒解释了祂所做的事(约十五14-15)。

不但以色列人的生命要依赖遵行神的话语,他们要胜过敌人,也同样需要遵从神(申四1下)。以色列人若不凭着信心和顺服,就不能进入那地,击败那些长久以来在当地扎根的民族。神的子民若不顺服地跟从祂,神又怎能在他们前面行走,赐给他们胜利呢(申一30)?那十个探子不能抓住神的应许所发出的能力,因着他们的不信,就把以色列人带进沮丧、挫败和死亡里(民十三至十四章)。"使我们胜了世界的,就是我们的信心。"(约壹五4)而信心是从神的话语而来的(罗十17)。

今天,信徒必须从神的话语得着生命和胜利。我们若不认识神的命令,就不能顺服祂;我们若认识祂的诫命,并相信和遵行,祂的能力就会在我们生命中动工。"祂的诫命并不是重担。"(约壹五3,NKJV中译)神的诫命是祂慈爱的表达、祂能力的保证、祂赐福的邀请,也提供了使人成长和叫祂得荣耀的良机,并使我们有机会能讨祂喜悦,享受祂的慈爱和相交;当我们了解到这一切的时候,顺服神就变成了令人喜悦的特权。神的话语就是一道门,让我们借此进入祂恩典的宝库。

摩西又加上一个警告说,不可修改神的话语——不可加添,也不可删减(申四2,见申十二32;箴三十6;加三15;启二十二18-19)。早期的圣经抄本是人手抄写的,抄写员很容易就可以修改其内容;但神很留意保守祂的话语(耶一12),并审判那些改动祂话语的人。在耶稣的时代,法利赛人严密地捍卫圣经,然而他们是有罪的,因为他们以自己的传统取代了神的话语(可七1-13)。神的话语就是我们的生命,我们若不尊崇它,并从心里遵行(弗六6),就会危害我们的将来。

2. 神是圣洁的——要敬畏祂(申四 3－4)

以色列人不断地犯的罪,就是拜偶像以及有相关的不道德行为。以色列人住在埃及时试过拜偶像,甚至在旷野漂流期间也这样做(徒七 42－43)。当摩西与神在西乃山上时,营中的百姓拜金牛犊(出三十二章)。拜偶像是极为严重的罪,因为当以色列人在西乃山接受耶和华的约时,这民族就已经与祂"结婚"了,因此,他们拜偶像其实就是犯了奸淫(耶三章;何一至二章)。这种罪违背了神的慈爱,也触犯了神的律法。

也许就是这个原因,令摩西提起以色列人在巴力毗珥犯罪的悲剧(申四 3－4;民二十五章)。这是近期发生的事,百姓都会记得。巴勒王聘请假先知巴兰咒诅以色列人,可是每当巴兰尝试咒诅以色列人,最后都会祝福他们(民二十二至二十四章)。他的咒诅无效,但他的计划却能收效。他和巴勒邀请以色列的男人出席一个摩押的宗教宴会,并鼓励他们投入参与(民二十五章),即是与庙妓性交,其中一人甚至把他的"女朋友"带回犹太营中!神审判祂的子民,杀死了 24,000 人,这就说明许多以色列人都热衷于参与那邪恶的宴会。那些敌人靠着咒诅和战斗不能完成任务,却靠着让步和"友谊"成功了。

那些拒绝邀请、继续对神真心的以色列人仍然活着,因为神的话语是我们的生命,而遵行神的话语就让我们能与神保持相交(林后六 14 至七 1)。神的子民必须小心,不要与世界为友(雅四 4),也不要沾染世俗(雅一 27),否则就会爱世界(约壹二 15－17)和被世界同化(罗十二 2)。这样的生活方式会招来神的惩戒,因为"主要审判祂的百姓",而"落在永生神的手里,真是可怕的!"(来十 30－31)

敬畏神,就是尊重祂的身份、属性和话语,借着我们的顺服和遵从,表现我们爱祂,想讨祂喜悦。祂是造物主,我们是受造之物;祂是天父,我们是儿女;祂是主人,我们是仆人。当我们刻意公然对抗祂的权威,就会惹来祂的惩罚,我们的狂妄自大只会导致痛苦悲惨的损失,这根本不值得。你若想找出信徒不敬畏神会错过什么祝福,请阅读这些经文,并仔细思考:申命记六章 24 节;诗篇二十五篇 12 节,三十一篇 19 节,三十四篇 9 节,一一二篇,一四五篇 19 节;箴言一章 7 节;以赛亚书三十三章 6 节;以弗所书五章 21 节;希伯来书十二章 28 至 29 节。

3. 神是有智慧的——要向祂学习(申四 5－9)

神的话语是神智慧的展现。我们的生命若要讨神喜悦,并荣耀祂,就需要认识并跟从祂的智慧。世界的智慧,在神看来是愚拙的(林前三 19),那些跟从世界智慧的人将会失望。在旧约圣经,"智慧"一词并非关乎人的聪明,也不是描述合宜地运用知识,而是关乎品格的。苏克博士(Roy Zuck)说:"智慧的意思,是在人际关系和责任上灵巧而成功,留心并跟从造物主对于道德世界秩序的原则。"①实践神的智慧,意思是你不单只营营役役,而是活出生命。

以色列人认识并遵从神的智慧,为什么这样重要?因为这是他们成功取得应许之地的保证(申四 5)。当你阅读约书亚记的时候,就会发现神已策划好了整个军事行动,约书亚只需要辨别神的旨意,并且遵行便可。约书亚有两次不寻求神的智慧,这民族就经历了失败的耻辱(书七,九章)。

以色列人认识了神的智慧,不单可以成功地完成他们的使命,还可以向其他民族作见证(申四 6－8)。在迦南的异教民族,企图借着巫术和各种形式的招魂术,从他们的假神得到指导;这一切都是以色列人禁戒不可作的(申十八 9－14;赛四十七 12－14)。神的律法向以色列人清楚启示了什么是对、什么是错,覆盖了几乎所有他们要作的决定。今天的信徒有神完整的话语,又得到保证,知道我们若遵行神的教导,祂就会在特别的生活范畴中赐下我们所需的指导(约七 17)。人若按着神的智慧生活,就实在地向周围的人证明了神是真实的,跟从祂的智慧就得着祝福。② 有关以色列宗教的一切都远胜于四周各民族的宗教,让那些不信的异教徒不得不留下深刻的印象:神在以色列的圣所中,神的律法掌管他们的生活,神指导他们,他们并没有残暴和不洁。可悲的是以色列人过于习惯这些赐福,他们开始模仿他们的邻

---

① Roy Zuck, *Biblical Theology of the Old Testament* (Chicago: Moody, 1991), 232. 约伯记、箴言和传道书是旧约圣经中数一数二的"智慧书",而新约圣经则有雅各书。

② 我们绝不可误解这个保证,以为今天凡顺服的圣徒,都会自动经历神与以色列人立约中的所有特别的祝福,例如没有疾病、物质财富的保证和长久太平的生活(利二十六章;申二十七至三十章)。新立的约并没有应许这样的好处,因为我们的财富主要是属灵的,而不是属物质的(太五 1－12;弗一 3 起)。

居,以致失了见证。

我们跟从神的智慧所能享受的第三个好处,是可以帮助我们建立敬虔的家(申四9-10)。以色列人被无神的人围绕着,使他们的下一代失去神的祝福;今天的教会也是这样(提后二2)。我们若不教导儿女认识神和祂的话语,终有一天,某一代的人兴起,他们全都不认识神;以色列人最后就变成这样(士二7-15)。"然而,人子来的时候,遇得见世上有信德吗?"(路十八8)

信主的父母如何能最有效地影响儿女,叫他们信靠主,按着祂的智慧生活?摩西为成年人提供了三个建议:作儿女的榜样;不要让神的话语从你的思想和内心溜走;要记住神从前为你成就的事,并跟儿女分享这些经验。在摩西的时代,每个以色列孩子都必须知道出埃及的故事(申六20-25;出十1-2,十二24-28,十三1-16),而在将来,每个孩子都必须知道以色列人渡过约旦河的意义(书四1-7、21-24)。上一代有责任教导下一代,作好榜样,并鼓励他们(申六1-3,三十二44-47;诗三十四11,四十四1,七十一17-19,七十八1-8;多二1-8)。这份职事如此重要,父母绝不能将这责任推卸给主日学老师或研经小组导师;因为基督徒父母是神为他们的儿女首选的专任老师。作儿女的,可能会仿效父母犯罪——特别是属灵事情上的疏忽和坏榜样,对他们的人生造成可悲的后果(申五8-10;出二十5-6;民十四17-18)。①

4. 神是独一的——要敬拜祂(申四10-43)

以色列周围的民族崇拜许多不同的神,以色列人却单单敬拜独一的真神。在犹太人的信条"示马"中,第一条基础的信条是"以色列啊,你要听!耶和华——我们神是独一的主。"(申六4-5)而十诫的第一诫是"除了我以外,你不可有别的神。"(申五7)为什么?因为所有别的"神"都只是凭邪恶的想象造出来的,他们根本不是神(罗一18起)。拜其他神的,就是拜虚无,拜的人也会变成虚无(诗一一五8)。

① 神不会因父母犯罪而审判其儿女(结十八1-20),但犯罪的后果却可以大大影响他们的儿女。再者,孩子往往会跟从家人的榜样,模仿父母犯罪。可是我们也必须记住,敬虔的祖父母和父母会为后代带来祝福(诗九十16,一〇三17-18;创十八17-19)。

其中一个表达“偶像”的希伯来文字，意思就是“虚无、不存在”。摩西在他的信息中提出多个论据，来支持他这不可拜偶像的警告。

以色列人在西乃的经历（申四 10－19）

摩西提醒百姓有关这民族在西乃的庄严经历，神在那里与他们立约。那山上有火烧，有密云和大黑暗遮蔽；有雷轰和闪电使百姓害怕；在愈来愈响的角声之后，神呼召摩西上山顶（出十九 16－19；来十二 18－21）。百姓听到神说话的声音，但没有看见神的任何形象。神清楚地表明以色列人是神话语的子民，要听从神的话语，而不是看见任何可复制的形象，然后拜那形象（申四 12、15）。一位犹太哲人说：“凡是能听见的人，都能看见”；他是对的。

“耶和华在何烈山、从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形象。”（申四 15）结论很明显：神禁止祂的子民敬拜任何代表神的可见之物，或敬拜任何神所造之物，不论是人类、走兽、雀鸟、鱼类，或太阳、月亮和星宿。拜偶像之罪的核心，是敬拜受造之物而不敬拜造物主（罗一 22－25）。神照着祂的形象造人，但拜偶像的人却照着自己的形象造神，因此令自己降格，也羞辱了神。①

以色列人从埃及得释放（申四 20）

摩西刚刚提到万民（申四 19），所以他提醒百姓，以色列跟这些其他民族有所不同，因为以色列人是神的选民，是祂特别的产业（出十九 1－6）。神拣选亚伯拉罕和他的后代，把祂所赐的福带给整个世界（创十二 1－3；约四 22），而以色列人为了完成这一重任，就要分别出来。犹太人每年庆祝逾越节，都提醒他们自己曾在埃及为奴，神用祂的大能释放他们，他们就是神的子民。当以色列人开始模仿其他民族，拜他们那些令人憎恶的神的时候，以色列就不再是全然归神的民族了。他们忘记了自己独有的特权，所以失去了他们独有的祝福。

今天的教会可以从中汲取教训。我们蒙召分别出来，与这个世界有所不同（林

---

① 神的确容许犹太人复制各种大自然的东西，摆设在会幕和圣殿中，但这些东西是要令神的家更美丽，它们不是敬拜的对象。神并不禁止人制作这样的艺术品，因为祂是创造美丽的主；祂只是禁止人把造出来的这些东西当为神。见 Francis A. Schaeffer, *Art and the Bible* (InterVarsity Press)。

后六 14 至七 1;罗十二 1 - 2)。然而今天的趋势是,教会的牧养方式模仿世界的做法。他们的哲学是,假如那些失丧的人觉得崇拜舒适愉快,教会就能吸引更多人来到。圣所变成了剧场,"牧养"变成了娱乐节目,这是一个悲剧。可是摩根(Campbell Morgan)说:"教会愈不像世界,就能为世界做最多的事。"圣经和教会历史都表明这道理是真实的。主耶稣没有与世界妥协,然而祂却吸引罪人,并有效地牧养他们(路十五 1 - 2)。我们必须分别出来,全然归神,否则永远不能学效祂的榜样。

摩西在加低斯的经历(申四 21 - 24;民二十 1 - 13)

当摩西以击打磐石代替向它说话时,神仍然施恩为口渴的子民供应充足的水,但祂也惩罚了祂的仆人摩西,因他荣耀自己,而不荣耀神。神是独一的,人必须单单荣耀祂。"我是耶和华,这是我的名;我必不将我的荣耀归给假神。"(赛四十二 8)摩西警告百姓:"因为耶和华——你的神乃是烈火,是忌邪的神。"(申四 24;见来十二 29)神要求祂的子民绝对忠诚,就像丈夫要求妻子,或母亲要求儿女一样(见申五 9,六 15,十三 2 - 10,二十九 20,三十三 16、21)。祂最会为我们设想,但我们若蓄意以自己的方式行事,就会使祂伤心,也错失了祂要为我们成就的事。

神慈爱之约(申四 25 - 31)

神与祂的子民立约,期望他们守约。"约"这个字在申命记至少出现了二十七次,这字源于希伯来文 Berith,有些学者说这是"吃饼"的意思。在东方,当人们分饼吃的时候,就彼此立了约,要互相帮助和保护对方(见创二十六 26 - 35)。当神在西乃山与以色列人立约时,摩西和以色列长老在那里当着神面前吃喝(出二十四 11)。这约的条款很简单:以色列人若遵行神的律法,神就会赐福给他们;他们若不遵行,神就会惩戒他们。祂同时以赐福和惩戒来显示对他们的慈爱,"因为主所爱的,祂必管教"(来十二 6)。

摩西稍后会在祂的讲话中详述这约的细节(申二十八至三十章),但他在此警告百姓说,他们若不认真看待立约的责任,整个民族就会被惩罚、分散和消灭。可惜的是,这一切都发生了。在所罗门王朝的末期,所罗门为了取悦他的多个妻子,在那地推行拜偶像(王上十一章),带来了神的审判,以及民族的分裂和衰败(王上十二章)。在公元前 722 年,组成北国撒马利亚的十个支派被亚述人俘虏,而巴比伦人则

在公元前586年打败南国犹大。从公元70年开始，犹太人四散在世界各地，没有自己的国土，直至1948年5月14日才成立了现代的以色列国。

神的慈爱（申四32－43）

教养小孩子时，你会用奖励和惩罚的方法来教导他们学习顺从；但到他们稍为成长，你会希望他们的品格和爱心会驱使他们避开邪恶，行正直的事。当以色列人离开又真又活的神，开始拜偶像的时候，他们就得罪神，辜负了神的恩典和慈爱。神没有拣选任何其他民族，与他们立约，也没有对任何其他民族说话，赐下祂神圣的律法。从亚伯拉罕的时代到摩西的时代，神都引导祂的子民，看顾他们；祂从没有这样善待其他民族。为什么？不是因为以色列人配得神这样的赐福，而是因为神有不朽的爱（申四37；见申七7－8、13，二十三5）。

神不希望祂的儿女单单为了得着祂的赐福或避免受罚而顺服祂，而希望他们能发自内心地爱祂。“心”这个字在摩西的讲话中被提及超过四十次，而示马（申六4－5）也强调对神的爱（也见申十12，十一1、13、22，十三3，十九9，三十6、16、20）。当摩西在西乃向上一代人颁布律法时，所强调的是敬畏神（出十九10－25，二十20），但他将律法应用于新一代的时候，则强调神对以色列人的慈爱，以及以色列人爱神的重要性。他们此刻要做成熟的人，发自内心地顺服神。神是满有怜悯的（申四31），但我们不应试探祂，因为祂也是忌邪的神（申四24）。

摩西在约旦河东设立三座“逃城”，作为神慈爱和怜悯的证据，让那些无心杀了人的可以逃到那里，得到公正的对待和保护（申四41－43）。这个课题会在十九章1至14节详细处理。

5. 神是万有的主——要顺服祂（申四44至五33）

考古学的研究显示，申命记的文体，依循了古近东的统治者与他们的藩属订立条约的形式。当然，对于以色列来说，神为他们征服了敌人，使他们得自由，他们是祂特别的子民；但他们一旦进入那应许地，这自由就牵涉到责任。他们是立约的子民，而申命记则界定了这约的条款。申命记就像古代藩属的条约，其中包括了前文（申一1－5）和条约背景历史的回顾（申一6至四49）。接着就列举出统治者对藩属所规定的条款（申五至二十六章），以及他们若不守约的后果（申二十七至三十

章）。最后是解释那条约对于后代如何生效（申三十一至三十四章）。

摩西呼召以色列人来听和学习神的约，并遵行当中的命令，以此作为开始（申五 1）。我们也知道，“听”的意思不单是不经意地听到某人说的话，而是专心聆听、了解、留心和遵行。神立这约，不单关乎在西乃聚集的那一代人，也关乎从那天起每一代的以色列民。摩西正在向新的一代讲话，然而他说“耶和华——我们的神在何烈山与我们立约”（申五 2）。就正如神与亚伯拉罕立约也关乎后世的犹太人，祂在西乃所立的约也是如此；因为神是他们“世世代代的居所”（诗九十 1）。在西乃的人，大多数都在旷野漂流期间死了，但神的约却坚定不移。

摩西是耶和华与以色列人之间的中间人，因为百姓惧怕听到神的声音（申五 23 - 27；出二十 18 - 21；见加三 19）。我们若是相信和顺从的子民，聆听神的声音就得着赐福和激励；但我们的心若不与神相和，祂的声音就可能带来审判。

神的律法（申五 6 - 21；出二十 1 - 17）

神宣告祂的律法时，一开始就提醒祂的子民，是祂释放他们脱离埃及的奴役生涯的（申五 6；见尼九 9 - 11；诗七十七 14 - 15，一〇五 23 - 38，一三六 10 - 15；赛六十三 11 - 14）。这个伟大的救赎行动，应该足以驱使他们听从并遵行神的律法，正如我们在基督里得蒙救赎，就应该驱使我们顺服祂。每年的逾越节，都提醒犹太人有关神伟大的拯救行动，而教会每次举行圣餐，都提醒我们有关基督为我们死，叫我们从罪中得拯救，并归属予祂。神要我们顺服祂，不是像奴仆一样奉承主人，而是像爱天父的感恩儿女，感激祂为我们所做的一切。

首四条诫命关乎以色列人与神的个人关系：他们要承认只有一位神（申五 6），也要禁绝拜偶像（8 - 10 节），并尊崇神的名（11 节），以及守安息日（12 - 15 节）。第一诫（6 - 7 节）在示马（申六 4 - 5）中已清楚表达了，因此第二诫（申五 8 - 10）也是理所当然的了。既然只有一位真神，那么造偶像、拜偶像不单是不合理的，也否定了以色列人的认信。以色列人在西乃与耶和华“结婚”，拜偶像就是破坏那婚约，等同于奸淫。要记住，当时在东方，拜偶像涉及与庙妓性交。

我们知道，神不会因为祖先的罪而惩罚子孙（结十八章），但祂可以容让那些罪的悲惨后果，在实质上、心理上和属灵上影响后代。儿女有模仿父母的倾向；而东方人生活在传统的大家庭，三、四代人住在同一屋檐下。由此可见，家中长辈有机会影

响年轻人，无论是好还是坏的影响。但人若尊敬和顺服神，神会赐福他们的后代。我的曾祖父曾祷告，希望家族里的每一代都有一个传道人，而事实果真如此。因着先祖敬虔信靠神，我今天就成了事奉神的人。

在第三诫中（申五 11），神的名代表了神的属性和名声，而尊崇祂的名，就是令我们身边的人觉得祂是美善的。所有父母都希望儿女为家族的名带来荣誉。我们既祷告说“愿人都尊你的名为圣”（太六 9），我们生活和说话的方式，就要帮助这祷告蒙应允。以神的名起誓为谎话辩护，或以神的名来诅咒，都是羞辱神的名。我们在世人面前背负着基督徒之名，活出应有的样式，就会为神的美名带来荣誉（彼前四 12－16）。

十诫中有九诫在新约书信中重复出现，是要教会遵守的；但有关安息日的第四诫（申五 12－15）则除外。为什么？因为安息日是以色列人与神之间特别的记号（出三十一 12－17；尼九 13－15；结二十 12、20），不是给任何其他民族的（诗一四七 19－20）。安息日起源于创世之时（创二 1－3），因此，神在西乃赐下律法之前，安息日已经是以色列宗教生活的一部分（出十六 23、25）。可是在西乃，守安息日就成了神与以色列人立约的一部分，联系到他们从埃及得释放的经历（申五 15）。迦南是以色列人的安息之地（申三 20，十二 10，二十五 19），每周的安息日就让他们预先尝到那安息的滋味。而今天的信徒就在基督里得安息（太十一 28－30；来三至四章），并且盼望在天上的永恒安息（启十四 13）。可惜的是以色列人没有尊重安息日或安息年，以致神要管教他们（代下三十六 14－21；结二十章；赛五十八 13－14；耶十七 19－27）。

许多人称周日为“基督徒的安息日”，其原意是好的，但严格来说，这种叫法是错的。周日是一周的第一日，是为主日，而安息日则是周六，是一周的第七日。安息日象征旧的律法之约：你劳碌了六日，然后得着安息；主日是为了纪念新的恩典之约：一周之始，在基督里得了安息，然后才工作。安息日和主日，都强调了奉献七日中的一日来敬拜、事奉神的重要性。每一日都是属神的，若以守圣日来检验是否属灵或正统，是不合乎圣经的（西二 16－17；罗十四 1 至十五 7；加四 1－11）。

第五诫（申五 16）从我们与神的关系，转到在人际关系上活出那种与神的关系来，并且要从家里开始做。与神有关的律法和与人有关的律法同样重要，是绝对不可以分割的，因为神吩咐我们爱祂，也要爱邻舍（可十二 28－34）。敬虔由家开始，

始于孝敬父母，这是以色列人一条十分重要的律法（申二十七 16；出二十一 15、17；利十九 3、32；箴一 8，十六 31，二十 20，二十三 22，三十 17），对教会来说依然重要（弗六 1－3；提前五 1－2）。在今天的社会中，有太多人崇拜年青，对衰老感到抗拒，因此，老年人经常被忽略。

这就理所当然地带到第六诫（申五 17），这一诫要求我们尊重生命，不可蓄意杀人。生命是神所赐予的，只有祂有权取去。我们是照着神的形像造的，因此谋杀就是攻击神（创一 26－27，九 6）。圣经没有禁止自卫（出二十二 2），但只有政府有权取去犯该死之罪者的生命（罗十三章）。主耶稣警告我们，杀人通常始于忿怒（太五 21－26），虽然杀人比忿怒严重得多，但在道德上，忿怒等同于杀人。值得留意的是，神赐律法给以色列人，是要用它来束缚人和惩罚犯罪的人，而不是使人改过自新。律法不能改变人的内心（来七 19），但人若违抗律法的权威，拒绝遵行，律法就可以束缚和惩罚他们。

第七诫（申五 18）呼吁人在性方面要纯洁，要尊重婚姻作为神所规定的方式，让人合宜地运用和享受性。在古代的以色列，犯奸淫是死罪（申二十二 22），但在今天的社会，奸淫几乎不算是罪。神可以饶恕有关性的罪（林前六 9－11），却没有应许挪走犯罪后的痛苦后果（撒下十二 13－14；箴六 20－35；加六 7－8；来十三 4）。大众传媒吹捧性，又把淫乱当作娱乐，实在令人作呕。

神不单关注我们怎样对待别人，也关注我们怎样看别人的财产。第八诫（申五 19）是“不可偷盗”。它扼要而明确地概括了多种罪行：盗取别人的财产、好名声（诽谤）、考试作弊，甚至是盗取人口（拐卖奴隶、绑架）。以弗所书四章 28 节表明，得着财产只能靠三种方法：用劳力赚取、接受别人的礼物或靠偷窃得来；而神只接受首两种方法。

第九诫（申五 20）禁止任何形式的谎言，无论是在庭上作见证，还是与邻居闲谈（见申十七 6－13）。真诚是社会团结的粘合剂，人们不守承诺，社会就会崩溃——无论是商业契约还是婚盟也一样。这诫命也禁止了诽谤，即是说出有关别人的谎话（出二十三 1；箴十 18，十二 17，十九 9，二十四 28；多三 1－2；雅四 11；彼前二 1）。我们要让人知道神的子民是用爱心说诚实话的（弗四 15）。

第十诫（申五 21）的焦点是贪婪，就是内心可鄙地渴望任何我们不该拥有的东西。这条诫命和第一诫是要处理内在的态度，而不是外在的行为，但破坏这两条诫

命中的一条，就可能会破坏了其余的诫命。人会因着贪婪而抢劫、奸淫、撒谎，甚至谋杀。我们若遵守第一诫，真心爱神，单单敬拜祂，就不会有贪婪这问题了（太六33；路十二16；弗五3；西三5）。

基督徒若倚靠内住的圣灵（加五22－26）、按着爱的律法生活（罗十三8－10），就无须很费劲地遵守这些诫命，因为神的生命会在他们里面涌流，使他们充满神的义（罗八1－17）。人的旧性情不认识律法，但新性情却不需要律法。在你的城市里，或许有一条法例要求父母照顾儿女，但有多少父母会想到那条法例呢？父母照顾儿女，是因为爱他们，而不是因为怕坐牢。

我们已经重生成为神家里的人，接受了神所赐的性情，圣灵使我们有能力遵行神的律法，活出敬虔的样式（约壹三1－9）。

律法的神（申五22－23）

神赐下律法的目的，是为了启示律法的神，而当你聚焦在祂身上时，你就会乐意遵行祂的命令（诗四十8）。摩西重温了这十诫，在结束之前提醒这新的一代，神在西乃彰显了祂的荣耀和伟大。以色列的神是轻慢不得的，因为祂是圣洁的神。以色列人永远不会返回西乃，看见火、云、黑暗和闪电，并听见神从山上发出可畏的声音；但他们需要记得神的威严和祂话语的权威。

神的律法中显出祂的威严和权威，但今天许多教会都失落了圣经的这个观念。这方面的不足叫我们的敬拜降格，使布道变成宗教推销，令圣经转化为保证人迈向成功的自助书籍。陶恕（A. W. Tozer）说："从来没有宗教会大过它对神的观念。"他说得对。他又说："拜偶像的核心在于采纳了一些对神的想法，而它们却是与神不相称的。"[①]若这是真的，那么我就相信许多福音派基督徒都犯了拜偶像的罪。

在摩西的呼吁中，他激励以色列人要谨记神的威严和尊重神的话语。他引用了耶和华自己的话："惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命。"（申五29）顺服是关乎内心的事，而我们若爱神，就会守祂的诫命（约十四15、21－24）。神的伟大与神的恩典并不相抵触，祂的超越性和内蕴性也没有矛盾；因为我们可以同时爱神和敬畏神（诗二10－12，三十四8－9）。敬畏神是申命记一个重要的主题（申

① A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (Harper, 1961), 9, 11.

六 2、13、24，十 20，十四 23，十七 19，三十一 12），但神对我们的爱（申七 7，十 15，二十三 5）和我们对神的爱（申六 5，十 12，十一 1、13、22，十九 9，三十 6、16、20）也相当重要。不成熟的信徒的神学观念很肤浅，他们会看出其中有矛盾，但成熟的信徒却因为神话语之间显出了平衡而欢喜："神就是爱"，"神就是光"（约壹四 8，一 5）。

虽然神的儿女活在恩典之下，而不在摩西律法之下（罗六 14；加五 1），但认识神的律法对我们仍是很重要的，可以使我们更加认识赐律法的神，更能讨祂喜悦。基督已经满足了律法当中的预表和象征，所以我们不会像以色列人一样进行旧约的仪式。基督在十字架上承担了律法的咒诅（加三 10－13），我们无须惧怕审判（罗八 1），但道德方面的律法仍然有效，神仍会审判罪恶。今天，跟摩西在西乃山接受十诫时的情况一样，撒谎、偷窃、奸淫和杀人都是错的。事实上，我们今天已借着耶稣基督得着神全备的启示，认识了祂的旨意，行这些恶事就更可恶了，因为这是在光照之下犯罪。

"我要在你的律例中自乐；我不忘记你的话。"（诗一一九 16）

研习题

1. 译成"听"的那个希伯来文字有些什么意思？真正聆听神的话语是什么意思？

2. 神说祂的诫命"不是难守的"（约壹五 3）。你怎样体验神的诫命？

3. "敬畏"神是什么意思？

4. 智慧是什么？智慧与人的聪明有何分别？智慧的源头是什么？

5. 摩西为作父母的提出哪三个建议，让他们能影响儿女，引导儿女朝着敬虔的方向走？

6. 摩根说："教会愈不像世界，就能为世界做最多的事。"你的教会作为"分别出来的人"，有突出的表现吗？你的教会可能会在那些方面变得像世界？

7. 应该是什么驱使我们顺服神？驱使你顺服神的又是什么？

8. 成年人在神面前犯下严重的罪，会怎样影响他们的子子孙孙？你有没有看见任何罪的影响，在你的家中代代相传？

9. 在教会时代，你怎样理解第四诫（当纪念安息日，守为圣日）？你觉得哪一条诫命最难遵守？怎样可以在这挣扎中得胜？

3 顺服的秘诀

申命记六至七章

摩西是个有智慧教导神真理的教师。他先回顾神为以色列人所成就的事(申一至四章),又提醒百姓有关神的怜悯和美善,然后重申神律法的基本原则(申五至六章),就是我们所认识的十诫(申十4)。在六至七章,摩西谈论有关顺服的动机,并解释了为什么百姓应当尊崇神的律法。他希望这个民族的顺服并非纯粹建基于个人意愿,而是基于属灵原则,且由正确的动机所驱使。摩西先打好这牢固的基础,然后才将神的诫命应用于以色列人生活的特定范畴。

神赐下律法来建立个别的子民,同时也建立整个民族。假如没有规条律例来管理他们,二百多万人又怎能一同生活、一同工作呢?更遑论一同攻打敌人了。以色列人的社会安宁和福祉,有赖百姓尊重及遵行律法。可惜经过多年之后,一些宗教领袖在神的律法之上加添许多传统习俗,使百姓觉得好像在负重轭一样(徒十五10;加五1)。

律法也是为了启示神,使百姓更亲近祂。以色列若要作祭司的国度、圣洁的子民(出十九1-8),就需要有圣洁的律法来引导他们。神当然关注祂子民的外在行为,但祂也关注他们的内心是否全然向祂委身。当你读到诗篇一一九篇,就会发现那些思想上属灵、内心全然向神委身的以色列人,他们并不视神公义的律法为重轭,反而视之为蜜糖(103节)、灯光(105节)、财宝(14、72、127、162节)、自由(45节)和大喜乐的源头(14节)。他们喜悦律法,并仔细默想(15-16、23-24、47-48、77-78节;见诗一1-3)。是的,十诫是刻在石版上的,但属灵的以色列人也将神的话语藏在心里(诗一一九10-11)。

申命记六至七章的一个重要主题是顺服的动机。这两章圣经回答了这个问题："世上大多数人都忽略神的话语，或蓄意不顺从。那么，我们又为什么要遵行呢？"摩西在此解释顺服的四个基本动机。

1. 对神的爱（申六 1－9）

摩西已经强调过神对以色列人的慈爱，以及以色列人爱神的重要性（申四 32－43），他在结束这篇讲话前，也多次提及这事。以色列人若顺服神，就能征服敌人，取得土地，并在那地上倍增起来，一生在神赐福的地方享受（申六 1－3）。摩西在这书卷中至少六次称迦南为"流奶与蜜之地"（申六 3，十一 9，二十六 9、15，二十七 3，三十一 20），这几个字描述了那地的肥沃丰饶。奶是主要食粮，而蜜则是奢侈品，"流奶与蜜之地"能供给百姓一切所需。那地有足够的草场可供喂饲他们的牛羊，也有充足的植物让蜜蜂采花粉。耶和华如此丰富地赐福给祂的子民，他们又怎能不爱祂、顺服祂呢？①

约（申六 3）

新一代往往会有变得骄傲的危险，以为神赐福给他们，是因为他们比上一代好。摩西提醒他们，这一切赐福乃来自神与他们的先祖亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。事实上，摩西这篇讲话一开始就讲述了这个真理（申一 8、21、35），其后也多次提及过（申六 10，九 5、27，二十九 13，三十 20，三十四 4；也见出六 8，三十三 1）。神施恩应许过以色列人的先祖，会让他们得地，但是他们对神的顺服，才是拥用和享受那地的保证。② 可惜以色列人住进那地之后，就视这些赐福为理所当然，他们违背神的律法。

---

① 当可拉、大坍和亚比兰悖逆神和摩西时，他们称埃及为"流奶与蜜之地"（民十六 13），但神将埃及比作铁炉（申四 20；王上八 51；耶十一 4）。以色列人在埃及所受的捆绑把他们炼净（"熔铁的炉"，NIV 中译），使他们为立国后的新生活作好准备。然而，上一代似乎只记得在埃及吃得饱（出十六 1－3；民十一 4－6），却忽略和忘记了他们在埃及为奴的痛苦。

② 摩西经常提醒百姓神给他们先祖的应许：申一 8、11、21、35，六 3、10、19，七 8、12，八 18，九 5、27，十一 9，十九 8，二十六 3，二十九 13，三十 20，三十四 4。

今天的信徒要记得，我们得蒙一切赐福，是因着神与祂儿子所立的永恒之约（来十三 20），以及主耶稣借着十字架上的牺牲所立的新约（路二十二 20；林前十一 25；来八至九章）。我们得着祝福，不是因为我们自己是谁，而是因着我们在基督里的身份（弗一 3－14）。

信条（申六 4）

正统犹太人的信条被称为“示马”，这名称源于希伯来文“听”这个字。今天所有虔诚的犹太人，依然会在每天早上和黄昏背诵这信条，确认“耶和华——我们神是独一的主。”（见太二十二 37－38；可十二 29－30；路十 27）这认信是如此重要，在正统犹太家庭中，男孩子一开始会说话，就要背记。以色列周围的民族敬拜许多不同的神，但以色列人却向所有人确认，只有一位又真又活的神，祂就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。

希伯来文的“一”字（Ehad）也有“一个整体”和“数字上单一”的意思，创世记二章 24 节描述了亚当与夏娃的合一，所表达的就是这个意思；出埃及记二十六章 6 节和 11 节，这字被用来描述会幕中的那些幔子是“一个整体”。这个字又包含“独一”的概念。相对于众多异教的神，耶和华是独一的，因为世上只有一位真神；祂是唯一的神，不是诸神中的一个；祂是“一个整体”，基督徒借此解释三位一体的教义（太二十八 19－20，三 16－17）。当以色列人开始将耶和华与那些外邦假神并列的时候，就否定了自己的信条。外邦人可以弃绝他们的假神，信靠真神，就是以色列的神；但虔诚的犹太人永不可将耶和华的名与外邦众神放在同等位置。

诫命（申六 5）

我们有可能命令别人去爱吗？爱不是一种自然出现的神秘东西，一种或有或无的奇妙情感吗？不！根据圣经，事实并不是这样的。在信徒的生命中，爱是意志的行动：我们选择以爱的方式与神、与其他人结连——不论我们有什么感受。简单来说，基督徒的爱就是以神对待我们的方式对待其他人。在神的慈爱里，祂对我们是恩慈而宽容的，因此我们也要设法对别人恩慈而宽容（弗四 32）。神为我们作最好的设想，因此我们也要为别人作最好的设想，即使要我们作出牺牲也不计。爱并非纯粹一种奇异的感受；爱能导致行动。“神爱世人，甚至……赐给他们。”（约三 16）

哥林多前书十三章 4 至 7 节列举出爱的美德,描述了我们如何待人,而不仅是我们对他们有什么感受。

爱神、敬拜神和事奉神是我们所享有最高的特权,因此,当神命令我们去爱的时候,就是邀请我们去得着那最好的。然而,我们对神的爱必须出自全心全人——"尽心、尽性、尽力"。虽则这三项都是人类的内在功能,但我们没有必要把它们逐一识别和定义。一些经文只提到其中两项(申四 29,十 12;书二十二 5),而另一些经文则将四项并列(可十二 30;路十 27)。这些字眼简单来说就是"凡在你里面的"(诗一〇三 1),意思是向神全然委身。人的内心若完全降服于神,顺应圣灵的引导而向神的话语敞开,那么感受就会随之而来。但即使我们没有任何感受,仍必须与他人结连,像神与我们结连一样。

传递(申六 6 - 9)

当我们听见神的话语,从心里领受了(帖前二 13),圣灵就可以使用这真理,使我们从里到外都转化了(林后三 1 - 3;约十七 17)。神在我们心里"写下"祂的话语,我们就变成可以让人阅读的"活的书信",我们的生命可以影响他们,使他们信靠基督。我们如何生活是很重要的,因为别人能从我们的生活验证我们所说的话。摩西劝告作父母的,要在家里跟儿女谈论神,让神的话语引导儿女每天的思想和行为。神的话语甚至该决定谁可以通过城门、谁可以进到房子里。犹太人按着诫命的字面意思,将一部分经文[①]放在匣子里,是为配经盒(Phylactery),戴在前额或左臂上(太二十三 5)。他们又把玛苏撒经盒(Mezuzah)安在正门和房子里每一道门上,住在里面的人,每经过一道门都会恭敬地碰一碰玛苏撒(诗一二一 8),象征那房子是属神的圣地,那里是爱慕、遵行和教导神话语的地方。

我们不得不欣赏他们对神话语的尊重,但这诫命所强调的,似乎不是真的将经文戴在前额和手臂,而是要我们在一切思想和行为上都顺服神的话语。至少这应该是申命记十一章 18 至 21 节所强调的。然而我们绝对同意,神的子民应该使他们的

① 写在四张羊皮纸上、放在配经盒里的经文是出埃及记十三章 1 至 10 节,十一至十六章;申命记六章 4 至 9 节,十一章 13 至 21 节。玛苏撒则放着六章 4 至 9 节,十一章 13 至 21 节,以及"耶和华——我们的神是主"这短句。

家成为神的居所，使圣经在家里受到尊重，而我们也不以我们的信仰为耻。我们不必将每个房间都改为教堂，但在桌上放一本圣经，在墙上挂一些经文，至少能证明我们是属神的，我们渴望讨祂喜悦。

2. 对神感恩（申六 10－25）

摩西正在装备新一代进去得那应许之地，他知道迦南是得胜之地，同时也是一个充满诱惑之地。首先，以色列人征服迦南列国时，他们会承受大量财富，并被引诱忘记使他们得胜的神。以色列人面对的第二个引诱，是向周围的异教民族妥协，不能保持其分别出来作神子民的那身份（摩西会在七章 1 至 16 节处理这第二个引诱）。

大多数人都会觉得穷乏比富足更易处理（见腓四 10－20），因为穷乏通常会使我们更亲近神，寻求祂的智慧和帮助。但当我们事事顺利时，就会有放松属灵自制力的倾向，视神给我们的赐福为理所当然，忘记“赞美真神怜悯赐恩”。我们所盼望及以牺牲换来的一些物质，仿佛比我们白白得来的恩赐更加重要。

摩西列举了神会在应许地赐给以色列人的一些物质：大而兴旺的城、装满各样财宝的房屋、水井、葡萄园和橄榄园，以及土地本身。每当以色列人从水井取水，或从果树采果子的时候，都应该心存感恩地仰望神。在东方，水是珍贵的必需品，但他们连水井也无须动手掘！也无须栽种葡萄园和橄榄园，等待植物成长、成熟。以色列人在埃及为奴时应该得到的工钱，神都用这些战利品来补偿了，并借此提醒他们祂有何等丰盛的恩典。

特权随之而来的是责任，而以色列人的责任就是要敬畏和顺服耶和华（申六 13）；主耶稣响应撒但的第三个试探时，就引用了这节经文（太四 10）。当我们培养了一颗恭敬而顺从的心，就会生出顺服的意愿，甚至不想提起假神的名字。以色列人要记得那地是神所拥有的（利二十五 23），他们只不过是“租户”。他们在这地里承受产业，是神给祂子民的恩赐，他们若违背祂的约，那地和当中的赐福都会被没收。神要求祂的子民绝对忠诚，祂不会与任何假神分享子民对祂的爱和敬拜（申五 8－10，三十二 16－26）。

摩西警告百姓不要试探（考验）神，像上一代的人在玛撒所做的一样（出十七 1－7）。当我们不信地借着说话和行为，公然地质疑神的能力或挑战祂的权威时，就

是在试探神。神从埃及释放以色列人以后，故意带领他们经历艰难，要教导他们信靠祂。首先，他们在玛拉遇到苦水时，他们没有求神帮助，反而埋怨（出十五 22－26）。接着，他们肚子饿，就记挂“埃及的肉锅”，又向神抱怨，神就每天用吗哪供养他们（出十六 1－8）。当他们来到利非订，没有水喝，他们又立刻向神发怨言，而不是信靠祂（出十七 1－7）。他们提出“耶和华是在我们中间不是？”这个问题，意思是“祂若是在我们中间，为什么不做点事？”

摩西做了那些百姓应该做的事：他求神帮助，神就供应他们所需用的水，但那地方就得了两个特别的名字：“玛撒”，意思是“考验（试探）”，以及“米利巴”，意思是“争闹”（出十七 7；诗九十五篇；来三 7－15）。以色列人用他们的态度和说话来挑战神，证明他们不爱神，也不信靠祂。他们身在以色列营，心却在埃及。神若不是满有恩典又不轻易发怒的，可能早已严厉地审判他们了；但祂知道祂的子民不过是尘土（诗一〇三 8－14）。

神不单单在生命的重大危机上考验我们的信心，也在小意外上考验我们，例如旅途延误、讨厌的阻碍、突然病倒或遗失钱包。我们处理这些问题的方式，会显示我们的内心，因为我们的内心如何，我们的生活也如何。我们若爱神、信靠神，就会把问题交托给祂，照祂的吩咐去做；但我们若因为事情不顺利，就质疑神、悖逆神，那么我们就有试探祂的危险了。要避免试探神，最佳的保障就是存着感恩的心。我们若能养成凡事谢神的习惯，包括在遇上痛苦经历的时候，圣灵就会使我们内心充满爱和赞美，而不是让撒但使我们充满苦毒。在你信心之旅的地图上，有多少处“玛撒”和“米利巴”？

当然，以色列人得蒙最大的赐福、最值得感恩的就是从埃及得释放（申六 20－25）。摩西在告别的讲话中，经常引述这个神迹，在往后的日子里，先知也常提及。要是以色列人依然留在埃及，就不会有国家、圣所和祭司制度，也没有盼望；但神释放他们，并实现了祂的应许，领他们进入应许之地。今天，我们有圣经和救主，是因为摩西领了他的百姓出埃及，而每年的逾越节都会庆祝这件事。神吩咐犹太人的父亲教导儿女有关逾越节的意义，也教导他们认识神赐给以色列人的律法，好叫下一代能明白怎样信靠耶和华、爱祂、遵行祂的律法。我们的儿女若不认识过去，他们的将来就不会有盼望。

感恩的态度是一件奇妙的武器，可用来对抗不信、不服从、刚硬的心和苦涩的

灵。“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（帖前五 16－18）让我们不因为缺乏而埋怨，反而为所拥有的而感恩，因为神总是将祂最好的，赐给那些让祂作主的人。

3. 分别出来归予神（申七 1－16）

受雇的先知巴兰说以色列是“独居的民，不列在万民中。”（民二十三 9）从神呼召亚伯拉罕开始，直至以色列人出埃及，他们理应是分别出来的人，这不是因为他们比其他民族优胜，而是因为他们与别不同；他们是神的选民。神吩咐亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥，往神所指示的那地去（创十一 31 至十二 4），而当亚伯拉罕离开那地，下到埃及求助时，神就惩戒他（创十二 10－20）。在以色列的历史中，每当他们持守那分别出来的身份，遵行神的律法和设法讨祂喜悦时，他们就凡事亨通。但每当他们与其他民族妥协，敬拜他们的神的时候，就会导致挫折和失败。

分别出来意味着平安（申七 1－6）

在圣经中，分别出来并不是指孤立；假如信徒都是孤立的，他们又怎能作“地上的盐”和“世界的光”（太五 13－16），为神影响他人呢？信徒可以从罪中分别出来归予神，但依然活在一般人会遇上的挑战和活动中。亚伯拉罕与迦南的邻舍结盟，一同击败侵略者，拯救了所多玛和蛾摩拉人（创十四章）；可亚伯拉罕从来没有像这些邻舍一样生活或敬拜。主耶稣是“税吏和罪人的朋友”（太十一 19），祂却“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人”（来七 26）。主耶稣接触这真实的世界和当中的人，却不因这些接触被玷污。圣经所指“分别出来”的真正意思，是指接触而不被玷污。我们与世人不同，但并不古怪。你若与人不同，就能吸引人，使你有机会与人分享基督的福音；但你若古古怪怪的，别人就会抗拒你，不接受你的见证。

神应许赶出那些异教民族，把他们交在以色列军队的手中。以色列人借着神的

帮助,就能击败那些民族,消灭他们及与他们的宗教有关的一切。① 以色列人要谨守自己,从这些民族中分别出来。神不容许以色列人与这些民族通婚、订立政治条约,宽容或对当地的异教产生兴趣。原因显而易见:以色列人与迦南那无神的宗教若有任何联系,都可能会损害他们与神的关系,招致神的惩戒。以色列人是神的选民,是神所珍爱的产业,他们要从迦南的拜偶像行为中分别出来,这对他们的属灵健康和政治前途是很重要的。

神曾让以色列人掠夺埃及人,但这时却警告他们,并举了个实例:大多数迦南偶像都铺上了贵重的金属,神吩咐他们不可贪爱或取去这些金银(申七 25)。毁灭那些偶像是很合理的,但为什么连那些金银都不可保存呢?因为偶像与邪灵相关(林前十 14 - 22),把偶像的金银带到以色列营中,会污染他们,会为撒但的攻击开路。金和银本身并不是邪恶的;但它们因为与邪灵相关,就得着新的特质,会被仇敌利用。任何人使用那些金属,即使是制造美丽的东西,都是涉及与邪恶相关的事。

分别出来意味着祝福(申七 7 - 16)

神拣选亚伯拉罕和撒拉,是祂恩典主权的行动。当"荣耀的神"在迦勒底的吾珥向他们显现时,他们是拜偶像的人(徒七 1 - 3;书二十四 1 - 3)。他们无儿无女,然而神应许说,他们的后裔必如同天上的星、海边的沙那么多。后来,他们得了一个儿子,名叫以撒;以撒又生了两个儿子,名叫以扫、雅各;雅各的十二个儿子生出以色列的十二支派。雅各一家在埃及团聚时,他们有七十人(创四十六章),但以色列人从埃及得释放的时候,他们已经成了强大的民族。为什么会这样?因为神爱他们,又履行对他们先祖的应许。

我们绝不可忽略以色列与教会的相似之处。凡是凭着信在耶稣基督里重生的人,都是"神从创立世界以前,在基督里拣选了"的(弗一 4)。我们得着这救恩,"不是因我们自己所行的义,乃是照祂的怜悯"(多三 5)。我的一位神学院教授曾经说:

---

① 在第 5 节,"木偶"就是"亚舍拉神木"(Asherah Poles),是为巴力的配偶亚舍拉女神而设的。这木柱是阳具的象征,对她的朝拜涉及极不道德的行为。译成"打碎"一词的希伯来文(Herem),意思是"全然献给神、被禁制"。约书亚征服耶利哥时(书六至七章),那城被禁制,一切都不可取去作战利品。亚干因为取了一些战利品,就是抢劫神,使以色列民在艾城战败。

“试图解释神的拣选，可能会令你失去理智，但若试图把这真理解释过去，你会失去灵魂。”教会就像以色列，是神的选民，是神所珍爱的产业，是祭司的国度，是圣洁的民族（彼前二5、9）；我们又像以色列，被呼召作这失丧世界的光（太五14－16）。

责任总是随着特权而来，而以色列人的责任就是遵行神的诫命，他们若照着行，神就会按祂的应许赐福给他们。神的约是慈爱之约，他们若顺服，神就会借着赐福显示祂的慈爱，否则神会惩戒他们。神会赐给他们子子孙孙，使他们的人数大大增加。祂又会增加他们的收成和牲口，让他们吃得饱，又有余可作买卖。因着顺服，以色列人可以避过他们在埃及见过的可怕疾病，以及神所降下的灾。

以色列所得着的一切赐福，会为神带来荣耀。其他民族看见那地和其中的人何等丰饶，就会问：“是什么原因呢？”以色列人就会回答说：“这是神所赐给祂子民的福！”这就让以色列人有机会跟未信的人分享耶和华的真理，也许可以游说他们信靠这位又真又活的神。这民族所得的赐福，也让作父母的有机会教导儿女有关遵行神话语的重要性。①

这段落的律法一开始就说：“神将他们（列国）交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽。”（申七2）也以同样的劝戒作结束（申七16）。② 摩西在告别的讲话中多次重复这个警告，因为他知道，以色列人很容易会向敌人妥协，跟他们称兄道弟，最终会模仿他们。今天，大多数基督徒都生活在民主国家、多元主义的社会里，没有一个权威能让他们灭绝所有拜假神的人，他们也不应期望有这样的权威。我们的任务是去爱那些我们不认同的人，设法令他们信靠基督。但与此同时，我们必须持守分别出来的身份，不要被这失丧世界的想法或活动玷污（诗一1）。

---

① 我们必须提醒自己，健康和物质的赐福只是给律法之下的以色列人，而不是给教会的应许，教会是活在新约之下。我们也不应该推论说，没有健康和物质的赐福，就证明神不喜悦。这是约伯的朋友所犯的错误；他们尝试为约伯的苦难寻求解释，他们认为：“与神和好，祂就会再次给你一切赐福！”这当然也是撒但的哲学（伯一至二章），我称这种哲学为“商业化的基督教”。“商业化的基督徒”敬拜和顺服神，单单是为了得祂的奖赏。在犹太民族的童年时代，神用奖罚的方式来教导他们听从，其后，神设法把他们提升到更高的层次。

② 论及以色列人在战争时的操守，申命记二十章是最主要的一章。在10至15节，摩西论述以色列人应该怎样攻击迦南地以外的城，而16至18节则讲到要怎样对待迦南地的城。

在新约圣经，有关分别出来的关键经文是哥林多后书六章 14 节至七章 1 节。保罗指出，圣经所说的分别出来，同时有消极和积极两方面。因着我们在基督里的身份——作为义、光明和神的殿，我们在属灵上与未信的人没有共同点；保罗形容那些人是不义、黑暗和拜偶像的。简单来说，分别出来就是活得与基督里的身份相称。我们若把自己从罪中分别出来，神就能以我们为顺服的儿女。祂会与我们亲近，赐福给我们。“我们……就当洁净自己”是敬虔生活的消极部分，而“敬畏神，得以成圣”则是其积极部分，两者是一个钱币的两面（林后七 1）。

我们不应该从世界中孤立自己（林前五 9－13），因为世人需要我们的见证和服侍。我们会为不同原因、在不同时候与不同的人合作，但我们要小心，不可在为基督作见证的事上妥协。我们会做对人有益的事，或因为我们公民或雇员的身份而作事；但我们无论做什么，都要为荣耀神而行（林前十 31）。

4. 从神而来的应许（申七 17－26）

摩西先前提及，以色列人顺服的第一个动机是对神的爱（申六 1－9），因为爱是人生最大的动机。“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约十四 15）第二个动机是感恩（申六 10－25），因为表示感激是表达爱的一种方式。我们绝不可忘记神为我们所做的事。第三个动机是从罪中分别出来归予神（申七 1－16），因为我们希望行事为人能与神给我们的呼召相称。神呼召我们作圣洁的民族、作选民，为祂的名带来荣耀；我们若不把自己从罪恶中分别出来，紧靠着神，就绝不能完成这些尊贵的呼召。

然而这三个动机，全都要靠着对神的应许有信心，因为“人非有信，就不能得神的喜悦”（来十一 6）。以色列人的信，不是世人所谓的“盲目相信”，因为他们有神那约的应许鼓励他们，也有神长久以来的看顾作为保证。神的子民乃是靠应许而活，而不是靠着种种解释而活。约书亚在晚年提醒百姓说：“你们是一心一意地知道，耶和华——你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空。”（书二十三 14）

神过去是信实的（申七 17－19）

上一代不相信自己有可能在迦南得胜（民十三至十四章），因此他们悖逆神，最终死在旷野。但新一代要相信神的应许，应该毫无困难，因为他们看见了神为他们

所做的一切事。神击败法老,羞辱埃及的众神,又帮助以色列人击败米甸人、希实本王西宏和巴珊王噩。祂让流便、迦得和玛拿西支派在约旦河东安顿好他们的家人,而这些支派的男人都已准备好进入迦南,取得那地。自从以色列人抵达约旦一带,没有任何民族能够抵挡神的这些子民,因为他们信靠神。神在埃及和约旦河东赐下胜利,也可以在迦南地使他们得胜。

神走在以色列人前面(申七 20 - 21)

有关神的可怕声威走在以色列人前面,令迦南人闻风丧胆(书二 11;出十五 16)。他们击败埃及、分开红海、屠杀约旦河东民族的消息,甚至使那地里最强的人瘫痪。圣经学者对申命记七章 20 节(出二十三 27 - 30;书二十四 12)中"黄蜂"的解释并不一致,但它们似乎是一种常见、会螫人的昆虫,在那地里联群结队攻击人。迦南人很迷信,对于所有不寻常的事,都会从中看出凶兆;他们可能会将这奇怪的现象理解为战败的宣告。昆虫有时会用来象征民族(赛七 18),有些学者认为"黄蜂"是指另一些民族,在以色列人抵达之前,神派他们去侵略迦南。在迦南地的这些战争会削弱迦南的军事防御力量,为以色列人的侵略开路。这种字面解释很合情理,但无论是哪一种解释,都表明了两个事实:神走在祂的子民前面,开启胜利之门;即使小如昆虫,祂也可以使用,以达成祂的目的。

神的子民去侵略那地的时候,神会与他们同在(申七 21),这个保证应该成了以色列人的鼓励,让他们勇敢和顺服。四十年前,他们的上一代在加低斯巴尼亚悖逆神(民十三至十四章),迦勒和约书亚就以神同在的应许作为勇敢和顺服的论据:"有耶和华与我们同在,不要怕他们!"(民十四 9)以色列这民族与众不同之处,是神与他们同在(出三十三 12 - 17)。神同在的保证可以追溯至以撒(创二十六 24)和雅各(创二十八 15),在以色列人需要鼓励时,也经常被提及(赛四十一 10,四十三 5;耶四十六 28;该一 13,二 4);今天的教会也得到这个美妙的保证(太二十八 18 - 20;来十三 5 - 6)。

英国释经学家摩根分享他年轻时的经历:他探访几位年长的姊妹,读圣经牧养他们。当他读到马太福音二十八章 18 至 20 节时,"我就常与你们同在"这短句大大打动了他,他就说:"这真是个美妙的应许!"其中一位却女士响应说:"年轻人,这不是应许,是事实啊!"这是可等真实!"万军之耶和华与我们同在;雅各的神是我们

的避难所！”（诗四十六 7、11）

神为征服订了时间表（申七 22－23）

顺服神的意思，就是为着正确的原因——神的荣耀，在正确的时间、以正确的方式做对的事。大卫警告说：“你不可像那无知的骡马。”（诗三十二 9）因为马喜欢一马当先，而骡则喜欢停滞不前。神为万事订了时间表（传三 1－8），主耶稣在地上事奉时，祂也跟从了神所订的时间表（约十一 9，二 4，七 6、8、30，八 20，十二 23，十三 1，十七 1）。能够诚心地说“我的时间在你手中”（诗三十一 15，英文直译）的信徒是快乐的。

当犹太人逐步进入迦南地，接二连三地得胜，他们的信心就会加强，也会学懂怎样更加信靠神。跟从着神的时间表，能使他们更会照顾那地（出二十三 28－30），也能避免野兽迅速繁殖，对他们构成威胁。根据约书亚记的记载，以色列人用了七年才控制了整个迦南地。首先，约书亚从迦南中间一直穿过去，把那地分割了（书一至八章）；接着，他征服了南部列国（书九至十章），然后征服北部（书十一章）。余下的工作就是由各支派进行“扫荡”，但其中一些支派没有完全消灭领土内的敌人（书十三 1；士一至二章）。这些细小的异教群体为犹太人带来了巨大的引诱和麻烦，招致神的惩罚。

神期望以色列民顺服祂（申七 23－26）

“信心若没有行为就是死的”（雅二 14－20），因为真正的信心总会导致顺服。“亚伯拉罕因着信……就遵命。”（来十一 8）有些人可能会谈论信心、分析信心，又设法解释信心，但要待他们遵行神的命令，才能明白信心到底是怎样的一回事。以色列人需要遵行神清晰的命令，除掉那些无神的民族和他们的宗教。那地里的一切都要全然归给神，没有人有权要求得到什么。他们要彻底毁灭那地的可憎之物，使它们不致成为犹太人的罗网。凡任何人把应当归给神的东西偷回家中，则他们也要被彻底毁灭，这就是亚干的下场（书六至七章）。

犹太人单单遵命去消灭神所谴责的东西，是不足够的；他们必须从心底里顺从。对于在迦南碰见的可憎之物，他们要“十分厌恶”和“十分憎嫌”（申七 26）。以色列人征服耶利哥时，亚干亲手消灭了许多可憎之物，但他认为那些金银和美丽的衣服

不是那么可憎的，所以把它们取去（书七 20－23）。他宁愿要这些战利品，而不要享受顺从神话语而得的赐福（诗一一九 14、72、127、162）；这使他付上沉重的代价。扫罗王也犯了相同的错误，并因而失去王位（撒上十五章）。

我们若在恩典中成长，就学会爱和享受讨神喜悦的事，也会鄙视和拒绝惹神憎恶的事。不单我们的意志遵从神的命令，也培养了一颗享受顺服神的心（弗六 6）。同样是遵行神的旨意，有可能别人得福，而我们却没有！神的两位先知摩西和约拿就有这样的经历。摩西傲慢地击打磐石，神就供应了水，但摩西却失去了进入应许地的特权（民二十章）。约拿最终也遵行了神的旨意，他却不是从心底里顺服，就变成了一个苦涩的人（拿四章）。这就把我们带回摩西所谈论的顺服的第一个动机去，那就是对神的爱（申六 1－9）；爱使顺服成为祝福，而不是重担。

神的子民最好偶尔停下来，问一问："我们为什么要做手上的这一切事？"是为了讨自己或别人欢喜，还是要得世人的赞赏？我们希望得着神的赐福，所以遵行祂的旨意吗？还是因为我们爱祂，愿意"从心里遵行神的旨意"（弗六 6）？单单为了避免受罚或要得着祝福而顺服神，是出于自私的动机，这是撒但的哲学（伯一至二章）；但我们若出于爱而顺服神，就能令祂满心欢喜，祂也会将最好的、最能荣耀祂的赐给我们。

今天的教会就像从前的以色列，必须凭信心前进，征服仇敌，为神取得新的领土（弗六 10－18；林后二 14－17）。但跟以色列不同的是，我们不是用人的武器作战，而是用属灵的武器；撒但将抗拒的高墙安置在罪人的思想中，我们要凭信心跨越这些墙（约十八 36；林后十 1－6；弗六 17；来四 12）。使徒时代的教会没有建筑物、经费（徒三 6）、学位（徒四 13）或政治影响力，但他们倚靠神的话语和祷告（徒六 4），神就赐他们大大的胜利。难道神今天不能为祂的子民作同样的事吗？主耶稣胜过世界和魔鬼（约十二 31，十六 33；弗一 19－21；西一 13，二 15）；因此，我们不仅是"为"得胜而战，更是"由"胜利出战。"神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？"（罗八 31）

研习题

1. 顺服的四个基本动机是什么？

2. 拥有土地，跟使用并享受土地，有何分别？这道理如何应用于基督徒生活？

3. 我们怎么可能奉命去爱？这命令对我们有什么要求？

4. 你怎样让神的话语渗透你的生命？你可以做些什么来显明你尊重神的话语？

5. 人可能会怎样“试探”神？若要不试探神，最佳的保障是什么？

6. 神怎样考验我们的信心？神为什么要进行这考验？

7. 神命令以色列人从列国中分别出来。当他们遵行时，会有什么结果？圣经所指真正的分别出来是指什么意思？

8. 以色列人所得的一切赐福，可以怎样为神带来荣耀？你所得的赐福又怎样荣耀神？

9. 神同在的应许，怎样令你的生命有所改变？

10. 我们可以怎样“培养出一颗享受顺服神的心”？

4 看看你是个怎样的人

申命记八至十一章

克伦威尔(Oliver Cromwell)告诉为他画肖像的画师说,要是那幅画不是真的很像他,包括"小疱、肉赘,以及你在我脸上看见的一切",他是绝不会付钱的。[①] 显然,这位英格兰、苏格兰与爱尔兰联邦(The Commonwealth of England, Scotland, and Ireland)的护国公(Lord Protector)那让人为他画肖像的勇气,就像他领军上战场一样。我们大多数都不是那么勇敢。我们看着自己未经修饰的照片会感到不舒服;画师把我们画得漂亮一点,我们也一定愿意付钱。

摩西在这个部分的告别讲话中,巨细无遗地描绘了以色列人真实的一面。摩西这样做,对他们的属灵生命很重要,因为接受现实并加以处理,是迈向成熟的第一步。但我们不要只对以色列人指指点点,让我们也来看看自己,摩西所描绘的这幅图画,对我们也适用。我们看自己,要像神看我们一样,然后借着祂的恩典,在耶稣基督里设法使自己力求完美。

1. 在旷野中的儿女(申八1-5)

以色列人能征服并享受应许地的三个要素是:聆听、谨记和遵行神的话语。这些也是基督徒生活成功和满足的要素。我们要好好记住:我们活在世上,若没有神的引导、保护和供应,就不能成功。在这几章经文中,摩西四次吩咐我们要纪念(申八2、18,九7、27),又四次劝谕我们不要忘记(申八11、14、19,九7)。使徒彼得第二

① Horace Walpole, *Anecdotes of Painting in England*, vol. 3, chap. 1.

卷书信的牧养内容,主要是提醒神的子民要记住使徒的教导(彼后一 12 - 18,三 1 - 2)。摩西指出神在四方面牧养以色列人,神今天也这样牧养我们,设法令我们成熟,为祂在我们身上的计划作好准备。

神考验我们(申八 1 - 2)

神认识祂儿女的内心,但祂的儿女却不一定认识,甚或不想认识祂。"叫众教会知道,我是那察看人肺腑心肠的。"(启二 23)生命就是一间学校(诗九十 12),但我们常常要等到考试失败了,才知道要学些什么功课!有人会说:"我认识自己的内心",但可怕的事实是,我们其实并不认识自己。"人心比万物都诡诈,坏到极处,谁能识透呢?"(耶十七 9)

我们如何响应人生的考验,显露出我们真实的内心,尤其是当那些考验涉及日常生活时。以色列人在旅途上经常感到饥饿、口渴和疲倦,在那些时候变得烦躁和挑剔。魔鬼的引诱是为了带出我们里面最坏的东西,但神的考验却是为了带出我们里面最好的。当神容许我们在困难的处境中受考验时,我们可以信靠祂而变得更成熟,或试探祂而变得更可怜。当中的分别在哪里?我们要相信神的应许,仰赖祂的看顾和保守,神会为着祂的荣耀和我们的好处带领我们经过这一切。

神教导我们(申八 3)

犹太人在旷野的旅途中,神每天早上都赐给他们"天上的粮食"(诗七十八 21 - 25),教导他们要为自己的需要倚靠祂。但吗哪不单是每天维生的粮食,更预表了弥赛亚的来临,祂是"生命的粮"(约六 35)。① 当撒但引诱主耶稣把石头变成饼时(太四 1 - 4),主耶稣就引用了申命记八章 3 节,说明神的道(The Word of God)也就是神的粮,我们以神的道"维生",就是以耶稣基督"维生"。神教导以色列人要仰望

① 主耶稣在有关生命之粮的讲章中指出(约六章),祂从天上降下来,象吗哪一样,但吗哪只能维持生命,祂来却是要赐予生命。神单单将吗哪赐给以色列人,但祂差祂的儿子到全世界。我们一定要接受主耶稣到我们的内心,就像身体接受粮食一样,才可以得救。主耶稣在约翰福音六章的讲章,与圣餐或任何其他宗教礼仪无关。这篇讲章的重点完全是凭信心与主耶稣建立个人关系。"吃祂的肉、喝祂的血"是用了隐喻的手法,表达个人内在的接受。

祂，求“日用的饮食”（太六 11），以默想神的道来开始每一天。那些顺服神、每天尽上收取吗哪的责任的人，会倾向遵守神其他的诫命。我们与神的道（吗哪）的关系，表明了我们与那道的神（The God of the Word）的关系。

神看顾我们（申八 4，二十九 5）

神不单在每天早上用“神迹之粮”喂养以色列人，也使他们的衣服没有穿破，脚没有肿。大多数人最关心的人生三大问题是“吃什么？喝什么？穿什么？”（太六 25－34）神满足了祂子民这一切的需要，达四十年之久。“你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。”（彼前五 7）“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”（太六 32）神没有每天以超自然的方式送食物、水和衣服到我们的家门，但祂赐给我们工作和赚钱的能力（申八 18），让我们可以购买所需的东西。① 那位没有透过人为方法供应以色列人一切所需的神，可以使用人为方法来供应我们的需要。

神管教我们（申八 5）

神视以色列人为祂自己的儿女，十分爱他们。“以色列是我的儿子，我的长子。”（出四 22；见何十一 1）以色列人在埃及为奴多年之后，要学习何谓自由，以及如何负责任地运用自由。我们通常以为“管教”只是惩罚不顺服的人的方式，但其实事情不仅是这样。管教是“训练孩童”，预备他们将来过负责任的成年生活。法官公正地惩罚罪犯，是为了保障社会、维护法纪，但父亲以慈爱管教孩子，是要帮助孩子变得更成熟。② 管教是神慈爱的明证，也证明我们是神家里的一份子（来十二 5－8；箴三 11－12）。

当你想到神管教儿女时，不要想象神像忿怒的父母，要惩罚孩子，反而应看神是慈爱的天父，祂给予儿女挑战，要锻炼他们的肌肉（身体上及心理上），让他们得以

---

① 有许多记载显示，神以超自然的方式供应祂的子民，正如祂为以色列人所作的一样。英国布里斯托（Bristol）的慕勒（George Mueller）靠着神喂养数千名孤儿超过三十年，他也从来没有失望。戴德生（J. Hudson Taylor）没有筹款，只靠着神的供应支持中国内地会（China Inland Mission）的宣教士，我们看见神是信实的。

② 希伯来书十二章 1 至 15 节是有关神管教信徒的一段重要经文。有关的详细批注，请参考我所写的 *Be Confident* 第十一章，由 Chariot Victor 出版。

成熟,能够过自立的成年生活。我们在管教中成长的秘诀,是要谦卑自己,服从神的旨意(申八 2－3;来十二 9－10)。抗拒神的惩戒会使我们的心刚硬,抗拒天父的旨意。我们要像体操场上的运动员一样,必须锻炼自己,以每一次的考验为成长的机会。

2. 应许地的征服者(申八 6－20)

以色列人从埃及得自由之后,他们的目的地并不是旷野,而是应许地,那是他们得产业的地方。"【神】将我们从那里【埃及】领出来,要领我们进入……"(申六 23)因此,在基督徒的生命中,重生和从罪中得救只是与基督同行的起步点;这当然是一个重要的起点,但也只是个起点。倘若我们像以色列人在加低斯巴尼亚那时一样不信和悖逆,就会一生漂流,永不能享受神为我们所计划的(弗二 10;来三至四章)。但我们若降服于神、遵行祂的旨意,那么当我们在基督里得基业、事奉祂时,祂就会使我们"得胜有余"了(罗八 37)。

享受神所赐的福(申八 6－9)

开启应许地的大门的"钥匙"很简单,就是谨守神的诫命、遵行他的道和敬畏他(申八 6)。以色列人若不遵行神的话语,神就会审判他们。神为以色列人预备了应许地,他们怎么会不想进入这美地,去享受那些美福呢?这地能满足他们一切的渴望和需要,为他们带来愉快的生活。

水是东方珍贵的必需品,所以摩西首先提到水:河、泉以及从山谷中流出来的水源。他其后又提到神应许每年按时降雨(申十一 14),早雨在秋天降下,而晚雨则在春天到来。靠着神的赐福,充足的水源使农作物茂盛生长,以色列人可以收取谷物、葡萄、无花果和橄榄,也可以找到蜂蜜。那里会有足够的牧草地可供喂饲牛群羊群,山中也有铜矿铁矿。这实在是一片流奶与蜜之地,在那里毫无缺乏。这一切都预表了今天的信徒在基督里得到的属灵财富:丰富的恩典(弗一 7,二 7)、丰盛的荣耀(弗一 18,三 16)、丰富的怜悯(弗二 4),以及"基督那测不透的丰富"(弗三 8);一切的丰盛都在祂里面居住(西一 19),我们也在祂里面得了丰盛(西二 10);因此我们得着了所需的一切,能过着完满的、荣耀神的基督徒生活。神为每个儿女的一生定下了奇妙的计划(弗二 10),也提供了我们一切所需,让我们能完成那计划。

忘记神的良善(申八 10－18)

富庶和安逸之中隐藏着危机,因为我们可能会被蒙蔽在祝福里,忘记赐福给我们的那一位神。因此,摩西劝谕以色列人吃饱之后要赞美神,好叫他们不忘记那位赐予各样美善恩赐和全备赏赐的神(申八 10;雅一 17)。我的叔叔西门是瑞典人,他很喜欢说教,我年少时,他经常到访我的家,我记得他不单在吃饭前作感恩祷告,在饭后也总会祷告谢恩。多年之后我才知道,他是在遵行申命记八章 10 节的教导。我们饥饿时,很自然会为食物感恩,但在吃饱之后感恩也是明智的。

摩西详细说明了忘记神是赐福的源头所带来的各种危机。我们若忘记神,成功时就会骄傲(申八 14),也会忘记神呼召我们之前,我们是怎样的人。以色列人曾经在埃及为奴,这时他们将会住在雅致的房子里,看着他们的牛羊增加,收取金银财宝,然后忘记神为他们做过的事。他们曾经在旷野流浪,这时他们将会在富饶的地里定居,与子子孙孙同享太平和富庶。以色列人很容易变得骄傲,忘记神拯救他们之前,他们是多么无助,他们会以为是自己的力量和智慧带来了成功,以为自己配得这一切!"你要纪念耶和华——你的神,因为得货财的力量是祂给你的。"(申八 18)

拒绝神的权威(申八 19－20)

属灵衰退的极点是"富裕的以色列人"转离耶和华这位又真又活的神,开始敬拜邻国的假神。当感激赐予者的心变成了贪求赏赐的心,就是内心拜偶像的开始。"因为,他们虽然知道神,却不当作神荣耀祂,也不感谢祂。"(罗一 21)一颗不知感恩的心,很快会变成一个让各种罪恶态度和肉体的欲望停泊的港口。神会怎样做?祂怎样逐出那些拜偶像的民族,也会照样对待祂那些拜偶像的子民;祂会毁灭以色列人和他们的假神。摩西在讲话完结之前,会概述神与以色列人立约的条款,以及当百姓坚持拜偶像时,神会施行的惩戒。

富庶——忘恩——拜偶像,这是迈向灭亡的三部曲。但这些罪不只是古代的人才会犯,今天在人的内心、家庭、工作和教会中也存在着。

3. 悖逆神的人(申九 1 至十 11)

摩西在他的讲话中第五次说:"以色列啊,你要听。"(见申四 1,五 1,六 3 - 4)他将神的话语告诉以色列人;当神向祂的子民说话时,他们必须聆听。"听"这个字在申命记出现了差不多 100 次,因为神的子民要凭着信过活,"信道是从听道来的,听道是从基督的话来的"(罗十 17)。以色列人看不见他们的神,但可以听见祂,而邻国的异教徒则看得见他们的神,却听不见这些神说话(诗一一五 4 - 7)。摩西在这部分的经文提醒百姓有关他们的品行;自从离开埃及以来,他们一直都作坏榜样,不去思考神是有恩典、不轻易发怒的。

神的恩典(申九 1 - 6)

"今日"这两个字并不是指摩西讲话当天,因为以色列人要再过四十天才进入迦南地(申一 3,三十四 8;书四 19)。"日"这个字是指神进行特别工作的一段时间,正如创造天地的六日(创二 4),或者是"耶和华的日子",那时神会审判世界(珥二章)。神提醒以色列人有关上一代在加低斯巴尼亚的不信,他们看见在迦南的障碍,但忘记了神是大有能力的(申九 1 - 2;民十三至十四章)。神向祂的子民保证,他们无须惧怕将来,因为祂会走在他们前面,帮助他们击败敌人。祂不会代替他们做,因为他们也要尽自己的责任,努力争战,祂也不会让他们独自去做,因为他们要顺服和尊重祂的律法;祂会在他们当中工作,借着他们征服那地的列国(腓二 12 - 13;箴二十一 31)。

摩西再次提醒百姓,那地是神的恩赐,不是因他们的义而得的奖赏。神施恩与亚伯拉罕立约,将迦南赐给他和他的后裔(创十二 1 - 3,十三 14 - 17,十五 7 - 21),祂会实现这应许。迦南地的人都是邪恶的,应该受到审判;即使以色列人并不完美,神仍会使用他们来施行审判。重点在于神的恩典而不在于神子民的良善,这也是我们今天需要强调的(多二 11 至三 7)。我们若忘记神的恩典,就会变得骄傲,开始以为自己配得神为我们所做的一切,然后神会提醒我们祂的良善和我们的罪恶;这个提醒也许会带来痛苦。这就是摩西下一部分信息的主题。

神的管教(申九 7 至十 11)

摩西向新一代说这些话,他们需要听,并认识到他们跟先祖一样是罪人。九章 24 节直接表达了这个主题:"自从我【神】认识你们【拣选你们】以来,你们常常悖逆耶和华。"神呼召亚伯拉罕,把他领到应许之地,随后,他却为了逃避饥荒走到埃及(创十二 10 起)。犹太人从埃及得释放后不久,就开始埋怨神引导和喂养他们的方式(出十五 22 起)。在人生舞台上出现的这些关于信心的戏,布景可能有改变,但演员和剧本却大同小异:神赐福让我们享受,然后,我们抗拒祂的管教,失去祂为我们预备的赐福。

摩西重温以色列人悖逆的历史,一开始就忆述他们在西乃山拜金牛犊(申九 7 -21、25 至十 11;出三十二章),然后简略地提到从西乃到加低斯巴尼亚途中,他们发生悖逆的地方(申九 22)。接着,他宣告这民族在加低斯巴尼亚是不信和悖逆的(申九 23 - 24),并再次提及金牛犊的事(申九 25 至十 11)。摩西没有严格地按着时序记载以色列历史中所有事件,而是强调他们的两大罪行:在西乃拜金牛犊,以及在加低斯巴尼亚拒绝进入应许地。

以色列人拜金牛犊(出三十二至三十四章)是严重罪行。过往,他们经历了从埃及得释放的历史,神在其中显明了祂的恩典和能力,他们却起来悖逆他们的救赎主!以色列是神的子民,祂亲手救赎他们,他们却制造一个新的神!在他们面前有西乃山,他们在那里见过神的荣耀和圣洁,也从那里得到神的律法。神在律法中吩咐他们要单单敬拜祂,不可造偶像和拜偶像。他们接受了律法,又两次承诺会遵行(出二十四 3、7),然而他们却造偶像、拜偶像,破坏了第一诫和第二诫,又以荒淫地狂欢作乐的方式来"敬拜",破坏了第七诫。

急躁和不信促使以色列人在西乃山犯下大罪,因为当时摩西与神在山上已经四十昼夜了(出二十四 1 - 18)。亚伦本应反对他们制造新神的请求,可是他反而让步,跟从他们的要求,希望借此在营中带来平安。试想象一下,他们的第一位大祭司制造了偶像!摩西授权给他的兄长,在他暂别期间代理其职务(出二十四 14),亚伦本来可以给各支派的领袖打打气,激励以色列人顺服神;但他却想息事宁人。多个世纪之后,本丢彼拉多也犯了同样的错误,他屈从了那些要把主耶稣钉十字架的群众(可十五 15)。

我们绝不可低估属灵领袖鼓励人遵行神话语的重要性。神委任亚伦作大祭司，他却令神失望；他弟弟依赖他来带领以色列民，他却令弟弟失望了；百姓极需要刚强的属灵袖领，他也令百姓失望。当摩西与他对质时，他就责怪百姓，为自己的罪开脱！是他取了百姓的金银珠宝，丢进火里熔了，铸出一头牛的！（见出三十二 22－24）摩西再花四十昼夜在山上为亚伦和百姓求情。神已经准备杀死亚伦及消灭这民族，由摩西开展另一个新民族，但摩西为亚伦和百姓祷告，拒绝了神立他为一个新国之父的提议。摩西在加低斯巴尼亚面对相同的考验，他又再次将神的荣耀和百姓的好处放在他个人的晋升机会之前（民十四 12）。摩西更加关注神在异教列国面前的荣耀和名声，因为他知道，以色列人若要征服那地，承受为产业，神的可怕风声必须走在他们前面。

摩西作为神子民的领袖，我们不得不欣赏他。他在山上花了四十天，学习如何带领百姓敬拜神；接着又花了四十天禁食祷告，为这个发怨言、抗拒他的领导并悖逆神的民族求情。领袖也要像跟随者一样受考验，摩西就通过了这考验。他显示出他最关注的并不是自己的名誉或地位，而是神的荣耀和百姓的好处。其实他宁愿为百姓死，也不想看见神消灭他们（出三十二 31－34）。真正的牧人会为羊舍命（约十 11）。

摩西重温了以色列人在西乃的大罪之后，又提到他们在前往加低斯巴尼亚途中再次悖逆（申九 22）。在他备拉，百姓为着他们的“艰难”发怨言，神就降火在他们中间焚烧，直烧到营的边界（民十一 1－3）。[1] 接着，那些向摩西埋怨的人又求他为他们祷告，神听了摩西的祷告，就停止审判。“他备拉”的意思是“火烧”，这个名字应该令我们所有人记得，发怨言是一种罪（腓二 14－15；林前十 10）。在玛撒，犹太人因为口渴而埋怨，摩西击打磐石，神就提供充足的水（出十七 1－7）。“玛撒”的意思是“考验（试探）”，与“米利巴”（意思是“争闹”）连在一起。“基博罗哈他瓦”的意思是“欲望的坟墓”，是指那一次以色列人厌倦了吗哪，渴望有肉吃（民十一 4 起）。神赐下大群鹌鹑，来到以色列的营中，他们只须杀死那些雀鸟，开膛洗净、烹

① “营的边界”就是“闲杂人”住的地方，即是那些跟着以色列人离开埃及的非犹太裔人（出十二 38）。根据民数记十一章 4 节，就是这群人引起问题，正如今天在教会里，未得救的人和属肉体的信徒会产生问题一样。然而，以色列人不应该听从他们，跟他们一同发怨言。

熟,就可以吃。这件事再次证明他们依然有以前的"埃及口味",这是肉体悖逆圣灵。当百姓正在吃这些肉时,神的审判就临到,祂降灾到他们的营中。"因此,祂把他们所求的赐给他们,却使灾病临到他们。"(诗一〇六15,英文直译)有时,神最大的审判就是让我们自作主张(罗一22-28)。

最后,摩西重提以色列人在加低斯巴尼亚的重大失败(申九23-24;民十三至十四章)。从埃及前往加低斯期间,以色列人见过神日复一日地亲手工作,满足他们一切需要;但在加低斯,他们觉得神不够伟大,不能使他们胜过迦南的列国。他们存着"不信的恶心"(来三12),其实就是悖逆神。不信是意志上犯罪,是试探神,说:"我不会信靠神,不会遵行祂的命令!"十个不信的探子凭着眼所见的行走,而不是凭着信心行走,他们只看见那地的困难。摩西、亚伦、迦勒和约书亚乃凭着信心行走,相信神可以击败任何敌人,跨过一切障碍。

重温以色列人的罪,几乎可以说是起诉他们,但神永不离弃以色列人,而且经常在本应审判他们的时候饶恕他们。"祂没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们。"(诗一〇三10;见拉九13)神的应许总是信实的;当我们不让祂作主时,祂依然会掌握一切,成就祂的目的。然而,我们却会因此而错失祂为我们预备的赐福。

所有信徒和基督教事工,无论是地方教会或辅助教会的事工,都必须信靠神能供应他们每日所需。倘若我们一直在埋怨,就证明我们没有信靠神,以为自己比祂更清楚什么是对我们最好的。我们来到人生中的那些"加低斯巴尼亚"时,必须照着神为我们所订的计划,凭信心前进,绝不可拒绝信靠和顺服,悖逆神。我们若悖逆神,就会发现自己在人生中漂流,不能完成神为我们所订的计划。希伯来书的一个重要主题是在基督里承受产业,其作者就用了以色列人作为主要的例子(来三至四章)。

4. 神的仆人(申十12至十一32)

"以色列啊,现在……"(申十12)这几个字是一个转承,要进到摩西这部分讲话的结尾,这段是要提醒百姓为什么他们应当顺服耶和华他们的神。这并不是什么新话题,但却很重要,摩西希望他们掌握这点,永不忘记:对神有出自爱心的顺服,是得着一切赐福的关键。主耶稣经常重复教导这真理,而保罗也对腓立比人这样写:

"我把这话再写给你们,于我并不为难,于你们却是妥当。"(腓三 1)不是人人都可以听一次就掌握到当中的信息,有些人即使掌握了,也可能会忘记。犹太人不会随身带着袋装圣经,他们要靠记忆,所以重复信息是很重要的。

因着神的诫命而顺服(申十 12 - 13)

这五个命令的次序很重要:敬畏、遵行(行走)、爱、事奉和遵守。敬畏神,即单单因为祂是神,而我们亏欠祂,从而生出恭敬的畏怯。新旧约圣经同时将信心的生活比作行走(弗四 1、17,五 2、8、15;编者按:和合本译成"行事")。首先是踏出信心的一步去信靠基督,降服于祂,然后在祂所计划的道路上每天与祂同行相交。基督徒的行走是一个过程,它意味着在各方面取得平衡:信心与行为、品格与操行、敬拜与事奉、独处与团契、从世界分别出来与服侍世人及作见证。顺服神是"为我们好"(申十 13),因为当我们顺服祂,就能与祂相交,享受祂所赐的福,并且避免了不顺服的悲惨后果。

这五个命令的中心元素是爱,摩西在这部分用了这个字六次(申十 12、15、19,十一 1、13、22)。我们可以同时敬畏神和爱神吗?可以!因为我们向祂表达的,是发自内心的爱和恭敬。摩西这部分的讲话用上了五次"心"字(申十 12、16,十一 13、16、18),这表明神不单要求外在的服从,更要我们从心底遵行祂的旨意(弗六 6),这种由爱而生的顺服能讨天父的喜悦。爱就完全了律法(罗十三 10),因此只要我们爱神,那么事奉祂、遵守祂的诫命都不会是重担或争战。这五个元素就像望远镜的五个部分,要组合起来一同运作。

因着神的属性而顺服(申十 14 - 22)

我们更认识神的属性,就能在敬畏神和爱神之间取得平衡,而圣经已描述了神的属性。神是造物主(申十 14);"万有……都是借着祂造的,又是为祂造的。"(西一 16)以色列人在埃及生活时,见过造物主的能力,祂降下火和雹、黑暗、青蛙和虱子,甚至使人死亡,证明祂是掌管万有的。祂分开红海让以色列人逃走,又把水合起来,使埃及人无法逃脱。祂从磐石赐水,又从天上赐粮。宇宙的创造主是你的天父,你为什么还要忧虑呢?

我们从受造之物之中,很容易看见有一位满有能力和智慧的神,因为唯独满有

能力的那一位可以从无创造万有，也唯独祂能创造得如此精妙无比，又能维持万物和谐地运行。每当你透过望远镜或显微镜凝望，你会同意沃茨（Isaac Watts）的话：

环观四周皆主奇工，
万有述祂恩典；
穹苍、大地，触目所见，
万象宣祂良善！①

受造之物没有明确地启示神的慈爱和恩典，但我们从神与祂子民所立的那些约，就可以看见祂的这些属性（申十 15－16）。神因为爱以色列人而拣选他们，也因为这爱而立约作他们的神，赐福给他们。割礼是立约的记号，是首先赐给亚伯拉罕的（创十七 9－14），神又命令他为所有男丁行割礼。割礼对犹太人来说极为重要，以致他们称呼外邦人为“未受割礼的”（士十四 3；撒上十七 26、36；徒十一 3；弗二 11）。但以色列人过分强调这肉身上的礼仪，却忘了其属灵的实体：割礼是神子民的记号，说明他们有属灵的特权和责任。割礼不能保证每个犹太男人都能上天堂（太三 7－12）。除非人因着信而让神动工，内心有所改变，否则他的生命仍然不是属神的。因此，摩西劝告以色列民要让神在他们心中“动手术”，作持久的属灵工作（见申三十 6）。先知（耶四 4；结四十四 7、9）和使徒保罗（罗四 9－12；见徒七 51）也重复了这个信息。

可惜，我们今天也有同样的属灵盲目，许多人相信洗礼、坚信礼、教会会籍或参与圣餐能自动保证他们得救。虽然这些事情都很有意义，但基督徒得救的确据和印记并不是看得见的礼仪，而是圣灵在人心里的属灵工作（腓三 1－10；西二 9－12）。犹太人的割礼只不过是除去肉体的一小部分，但圣灵则脱去整个“肉体情欲的身体”，使我们在基督里成为新造的人（西二 11）。旧约的以色列人借着身体上的手术，知道自己在神的约中；新约的基督徒知道自己在神的约中，是因为圣灵在我们里面（弗一 13，四 30；罗八 9、16）。

我们所敬拜和事奉的神是圣洁而公平的。“神就是光，在祂毫无黑暗。”（约壹一 5）以色列人过红海之后，他们歌颂：“耶和华啊，众神之中，谁能像你？谁能像

① 沃茨（Isaac Watts），《颂主权能》（*I Sing the Mighty Power of God*），《恩颂圣歌》，47 首，由福音证主协会出版。

你——至圣至荣,可颂可畏,施行奇事?"(出十五 11;也见诗二十二 3 及赛六 3)今天,我们极强调神的慈爱,但往往会忘记那是一种圣洁的爱,忘记"我们的神乃是烈火"(来十二 29)。神是圣洁的,所以祂所做的一切都是公平的,神不可能犯罪。有时人遇到不如意的处境,就指控神不公平,但圣洁的神不能做出任何不公平的事。祂处事不偏不倚,我们也不能用承诺或好行为来贿赂祂。神特别关注无助的人,尤其是孤儿寡妇和无家的寄居者(申二十七 19;出二十二 21 - 24,二十三 9;利十九 33;诗九十四 6;赛十 2)。当以色列人在埃及寄居时,神看顾他们,而当以色列人在他们自己的土地上定居时,神也期望他们看顾其他寄居者。

因着神的看顾而顺服(申十 21 至十一 7)

"祂怎样"这几个字以及相等的词组在这段落出现了六次,因为其重点在于神为祂的子民以色列人所行的大能作为、祂的"威严、大能的手,和伸出来的膀臂"(申十一 2)。神为以色列人做了些什么事?首先,当他们在埃及为奴之时,祂看顾他们,使他们的人数大大增加。雅各一家远赴埃及与约瑟团聚时(创四十六章),只有七十人,但现已变成一个也许有二百万人的大族。[①] 神确实履行了祂对亚伯拉罕的应许,使他的后裔多如天上的星和海边的沙(创十三 14 - 16,十五 5,二十二 17,二十六 4)。

以色列人在埃及时,见过神的大能攻击法老和埃及人,接连降下审判,最终令以色列人得释放。神的能力不单摧毁那地、消灭法老的军队,也显明了耶和华是真神,埃及的众神都只不过是愚蠢无能的偶像。以色列人在迦南定居以后,每年都会庆祝逾越节,纪念神为他们所做的事。

摩西又提醒新一代,他们在旷野漂流时,神也看顾他们;但他只提起其中一件特

---

① 创世记四十六章 8 至 25 节列举出雅各的家族成员,按着他的妻子分类:利亚等 33 人;悉帕等 16 人;拉结等 14 人;辟拉等 7 人,总数是七十人。但珥和俄南已死(创四十六 12),所以共有六十八人,而约瑟和他的两个儿子已经在埃及,所以是六十五人。雅各的女儿底拿与他们同往埃及,加起来就有六十六人,正如四十六章 26 节记载。再加上雅各、约瑟和约瑟的两个儿子,就整整 70 人(申十 22)。司提反说 75 人(徒七 14),是取自七十士译本(The Septuagint,旧约圣经的希腊文译本,在希腊籍的犹太人当中通用),这数字包括了约瑟的五个孙(民二十六 28 - 37;代上七 14 - 15、20 - 25)。

别的事件，就是神对大坍和亚比兰的审判（申十一 5－6；民十六章；犹 11 节）。利未人可拉希望利未人得到出任祭司的特权，所以在大坍、亚比兰和 250 个以色列人领袖的帮助下，一同挑战摩西的权威。这件事违背了神的旨意，摩西和亚伦便求助于神。神使地裂开，吞灭了那三个悖逆的人，又降火烧灭了那 250 个支派领袖。① 新一代要学习尊重神的领袖，遵守有关祭司职分的诫命，这是很重要的。即使在今天，那些希望提拔自己在教会中跻身要职的傲慢人，最好小心神的惩罚和审判（徒五 1－11；林前三 9－23；来十三 17；约三 9－12）。

因着神立约的应许而顺服（申十一 8－25）

这部分的钥字是“地”，它出现了至少十二次，那是指迦南地，就是神与亚伯拉罕立约，应许要赐给他和他后裔的那地（创十三 14－17，十五 7－21，十七 8，二十八 13，三十五 12；出三 8）。迦南是“应许之地”，不单因为神应许把它赐给以色列人，也因为神会在那地里履行很多应许，那些应许关乎祂赐给世人的伟大救恩礼物。以色列地是伟大救赎计划的舞台。救主会在这地诞生和成长，也会在此为世人的罪受死。祂会在这地从死里复活，升到高天，也在此为祂重生的子民赐下圣灵。祂的子民会从这地出发，走遍世界，分享救恩的信息。

以色列人若希望拥有以色列地，在那地享受生活，就要遵守神的诫命，因为这地是属于祂的（利二十五 2、23、28）。只有祂可以分开约旦河，让以色列人进入那地，亦只有祂可以使以色列人胜过那些早已住在那地的民族。那些民族比以色列强大，他们居住在有高墙的城里。以色列人若不听从和遵行神的话语，即使进入并征服了那地，也不能留在当中享受。这原则也适用于今天的信徒：我们在基督里得到“各样属灵的福气”（弗一 3），但我们若不相信神的应许，不遵行祂的命令，就不能拥有和享受这些福气。

应许之地是“流奶与蜜之地”，但假如雨水不是按着季节降下，就什么都不能生长，百姓也要挨饿；而只有神可以使雨水降下。迦南人视巴力为专司暴风雨的神；在

① 大坍和亚比兰的性命、家人和财物都失去了；但民数记二十六章 8 至 11 节显示，可拉的家人没有受到审判。可拉的后代作利未人事奉，并且写下了至少十一篇诗篇（诗四十二，四十四至四十九，八十四至八十五，八十七至八十八篇）。

以色列人的历史中,他们经常寻求这个假神的帮助,神就惩戒他们。以利亚与巴力的先知在迦密山上的戏剧性冲突,证明了耶和华是又真又活的神(王上十八 16 起)。埃及地要依赖尼罗河的灌溉,①以色列地却有赐生命的雨水从天而降,是神所赐的。在以色列人的历史中,神经常使天闭塞,借以惩罚祂的子民,直至他们认罪、归回神(申二十八 23 - 24;代下七 12 - 14)。神会看顾保护那地和其中的居民(申十一 12)。以色列民若敬畏神,爱祂、顺服祂,祂就会按季节赐下收成,又喂饲他们的牛羊。神不是"收买"他们,要他们顺服,而是赏赐他们的信心,教导他们有关认识神、事奉神的喜乐。

问题不在于神或那地,而在于人的心。"你们要谨慎,免得心中受迷惑。"(申十一 16)百姓若转离耶和华,不敬拜祂,祂的怒火就会燃烧起来,惩罚他们。既然他们拜偶像污染那地,神就要将他们除掉,洁净那地;祂为此让以色列人被掳到巴比伦。最能够制止偶像崇拜的就是神的话语(申十一 18 - 21;见六 6 - 9),这是神单单赐给以色列民的财宝。他们应该让神的话语管理他们的生活,又要时时谈论。我们看见以色列人遵守诫命的字面意思,造配经盒戴在臂上和额上,又在房子里挂玛苏撒,但他们的内心却没有接受神的话语。今天的基督徒面对着同样的危机。我们在身上佩戴金十字架,或在家中墙上挂一些经文,都是很容易的事,但要在日常生活中背起基督的十字架,或将神的话语藏在心里,就难得多了。我们若爱神,与祂亲近,就应认识祂的话语,并且在生活的每一个范畴上遵行这话。

我们怎样可以得到神所赐的福?就是要凭信心踏出去(申十一 24 - 25)。神这样盼咐亚伯拉罕(创十三 17),也这样盼咐约书亚(书一 3)。迦勒要求承受他在应许之地的产业时,就是按着这个应许要求(书十四 6 - 15)。信徒若期望享受神为他们所预备的福,就必须按着这个应许求。你若只靠着看地图,纸上谈兵,不可能"得着那地"。你必须凭信心踏出去,要相信神的话语,倚靠祂的信实。戴德生(J. Hudson Taylor)是海外基督使团(Overseas Missionary Fellowship)前身中国内地会(China Inland Mission)的创办人,他说:"不是靠着信心努力搏斗,而是靠着安息于信实的那

① 第 10 节中"用脚浇灌"这几个字暗示,以色列人在埃及为奴的其中一项任务,就是保持灌溉渠畅通,让水流进田里。没有证据显示,埃及人用脚力推动的灌溉工具,从尼罗河抽取河水分发到田里。

一位当中。"①

因着神的惩戒而顺服(申十一 26 - 32)

整件事的要旨在于以色列民要作出决定:他们要选择顺服神,享受祂所赐的福,还是不顺服祂而受祂惩戒。他们可以选择享受那地,或者在那里忍受惩戒(士师记),又或者被逐出那地。你可能会以为这个决定很容易作,谁会想被神惩戒呢?可是,正如小孩子会违抗父母的命令一样,神的子民虽然清楚知道不顺服会带来惩罚,却仍蓄意不顺服神,违抗祂的旨意。他们毫不敬畏神,真的以为自己可以逃避祂惩戒的手!这就是圣经所谓"试探神"。

当摩西发出这警告时,他的脑里出现两个不同的境界:一个是当天在他面前的百姓(申十一 26 - 28),另一个是他们进入那地之后的(申十一 29 - 30)。他们将来的胜利视乎他们当时的决定,他们的内心要决定是否爱神,遵行祂的话语。他们即将上战场,而只有神能帮助他们胜过敌人。神的提议很简单:他们若顺服神,神就会赐福给他们;否则神会惩戒他们。

当以色列人一进入那地,准备开始征战时,就要在基利心山和以巴路山之间的示剑,进行一项特别的礼仪。(详情记载于申命记二十七至二十八章,约书亚记八章 30 至 35 节则记载他们满足了这礼仪。)在以巴路山,约书亚要将律法的话语写在一些涂了石灰的大石头上,又要筑起祭坛。以巴路山要作为"咒诅之山",而基利心山则作为"祝福之山"。西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟(以法莲和玛拿西)和便雅悯各支派要站在基利心山上,其余的支派就在以巴路山上聚集。约书亚、祭司和利未人,以及各支派的长官,连同约柜站在两山之间的谷中,利未人要在那里大声向百姓说话,背诵出那些咒诅和祝福。说出每句咒诅之后,以巴路山上的百姓都要呼喊"阿们",意思是"就是这样,我们同意!"说出每句祝福之后,基利心山上的百姓也要呼喊"阿们!"

---

① Dr. and Mrs. Howard Taylor, *Hudson Taylor's Spiritual Secret* (China Inland Mission, 1949), 114. 所有信徒都应该读这本有关信心和属灵胜利的经典书籍。

在以巴路山,祭司要在坛上献燔祭,[1]象征向神委身,又献平安祭,象征与神相交;他们要"在神面前"吃祭牲,享受这约的筵席。这礼仪的重要性在于重新肯定那约;以色列人在西乃山接纳了那约,摩西又在摩押平原的告别辞中重申了一次。

在属灵上,今天的基督徒也生活在两山之间,就是主耶稣为我们受死的各各他山和将来有一天主耶稣再来的橄榄山(亚十四4;徒一11-12)。但神没有将旧约律法写在石头上,警告我们有关那些咒诅;相反,祂将新约写在我们心里,并在耶稣基督里赐福给我们(林后三1-3;来八章;弗一3)。"如今,那些在基督耶稣里的就不定罪了。"(罗八1)基督徒不在律法之下,而是在恩典之下,然而这事实也不代表我们有权犯罪(罗六1-14)。神的制度改变了,但祂的原则永不改变,其中一个原则是:当我们顺服,神就赐福,否则祂会惩戒我们。我们靠着圣灵的能力行事,就能胜过肉体的欲望,神的义就充满我们(罗八4),我们也永不会听到从以巴路山发出的声音。

研习题

1. 以色列人征服并享受应许之地的三个要素是什么?

2. 神为了要令以色列人(和我们)成熟,并为事奉作好准备,在哪几方面牧养了他们(和我们)?

3. 我们对人生考验的响应,怎样显露我们的内心?你最近遇到什么人生考验,显露了你的内心?

4. 神赐下吗哪,以色列人本应可以从中学到什么?是什么妨碍他们全面地学习?

5. 哪一段经文特别向你保证神会看顾你?

6. 神管教的真正目的是什么?神会管教谁?怎样管教?

7. 我们在基督里有些什么属灵财宝?认识到这一点,怎样改变了你的生活?

8. 忘记各样美善恩赐的赐予者,会有什么危机?你为着所得的许多恩赐,可以

---

① 既然以巴路山是咒诅之山,就需要有祭坛,借着献祭带来饶恕和与神复和。旧约的献祭代表耶稣基督在十字架上所作的(来十1-18),祂为我们承担了律法的咒诅(加三10-14)。

怎样更加感谢神?

9. 拜偶像从哪里开始?什么事或哪些人会引诱你拜偶像?

10. 当人凭着眼所见的行走,而不凭着信心行走,他们其实是在说什么、做什么?

5 按真理敬拜神

申命记十二至十三章，十八章9至22节

摩西是个很有智慧的导师。他在讲话的第一部分（申一至五章）重温过去，帮助新的一代欣赏神为他们所做的一切。接着，他告诉百姓应该怎样响应神的良善，以及他们为什么要顺服耶和华（申六至十一章）。换句话说，摩西帮助他的百姓培养出爱神的心，因为他们若爱神，就会顺服祂。摩西一方面向百姓重申神约的应许，同时也警告他们有关不顺服的后果。摩西最大的愿望，就是以色列人的信心和爱心成熟，让他们可以进入那地，征服敌人，并为神的荣耀享受他们的产业。

在申命记十二至二十六章，摩西本于上述基础，将律法应用到以色列人在应许地的新局面中。以色列人曾经在埃及为奴，又在旷野流浪，但这时他们将会成为征服者，在神的地里寄居（利二十五23）。摩西提出他们责任；他们若要活得像神的选民，在那地里作忠实的居民，享受神所赐的福，就要负那些责任。

1. 清理那地（申十二1－3）

第1节的陈述，同时是保证和诫命，它保证以色列人能进入那地，胜过敌人；又命令他们进入那地之后，必须清理当中所有偶像。[1] 以色列人征服约旦河东民族的方法，就是他们洁净迦南地的模式（民二十一，三十一章）。这不是新诫命，摩西从前已经提过（申七1－6、23－26；民三十三50－56），后来还会再提起。

---

① “在那地里/在那地上”这几个字在十二章出现了五次（1、10、19、29节）。（编者按：中文圣经译本未能显示这种重复。）

迦南人的宗教既虚假又污秽。他们拜许多神，最主要是拜暴风雨神巴力，和他的配偶亚舍拉。木制的“亚舍拉神木”是性的象征，那些人利用庙妓来拜他们的神。迦南宗教的主要目标是敬拜的人自己及其农作物都具有繁殖能力，所以他们会在大大小小的山上设立拜神的地方（丘坛；编者按：英文原文是“高处”，即是在山上的坛），让他们更接近神，又会在象征繁殖能力的大树下拜神。① 这种宗教的不道德行为是一种巫术，希望借以取悦他们的神，影响大自然的力量，赐给他们丰富的农作物。

然而摩西指出，任何偶像留在那地都是危险的，因为偶像会成为魔鬼引诱以色列人的工具。“不可给魔鬼留地步”（弗四 27）这句劝戒警告我们，每当我们不顺服神，珍惜任何祂要我们毁灭的东西，就是在我们的生命中为撒但提供立足点。以色列人连那些异教神祇的名字也要抹掉，因为他们的名字会应用于一些神秘的咒语中。

我们活在一个摒弃“绝对”、崇尚“多元”的世界里。有人认为所有宗教都没什么分别，只要那宗教对你“有帮助”，就是好宗教。甚至声称说耶稣基督是世上唯一的救主（徒四 12；约四 19－24），但摩西表明，神拒绝迦南人的宗教，祂要从那地除掉那些异教行为的所有证据。那地是属于神的，祂绝对有权清理它。祂的第一条诫命是：“除了我以外，你不可有别的神。”（申五 7）以色列人没有清理那地，就因着他们的不顺服而受到惩罚。“他们不照耶和华所吩咐的灭绝外邦人，反与他们混杂相合，学习他们的行为，事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗。”（诗一〇六 34－36）

2. 敬拜神（申十二 4－14）

“你们不可照他们那样事奉耶和华——你们的神。”（申十二 4）这句简单的句子带着有力的信息。我们作为神的子民，必须照着神所吩咐的方式来敬拜祂，不可模仿其他宗教的行为。以色列人和基督徒的信心来自启示，而不是人的创作或撒但

① 也见十四 23－24，十五 20，十六 2、6、11，二十六 2。在犹大国衰落的日子，先知谴责犹太人到“高处（丘坛）”敬拜神，而不是到圣殿。他们以虚假的方式敬拜真神，神不会接受。偶尔有敬虔的王会破坏这些丘坛，但百姓很快又恢复他们的异教行为（代下三十一 1，三十三 3、17）。

的引诱(提前四 1;提后三 5 - 7)。教会最重要的活动就是敬拜神,因为教会所作一切真正属灵的事,都源于敬拜。当会众模仿这世界,令基督徒的敬拜变成娱乐节目,令神的圣所变成剧院,那是多么可悲。"当求问律法和训诲!他们若不按照这话语来说话,是因为他们里面没有光明。"(赛八 20,NKJV 中译)

以色列人敬拜又真又活的神,而那地的异教徒所拜的偶像是死的,是假神的代表。迦南人有许多神祠,但以色列人会有一个中央的敬拜地方。申命记十二章 2 节中的"各地方",与 5、11、14、18、21 节及二十六章 2 节中提及的一个特定地方,形成显著的对比。迦南人筑起许多祭坛,但以色列人只有一个祭坛。迦南人随着自己的喜好献祭给他们的神,包括献他们的儿女,但神会指示以色列人要献什么,祂表明他们永不可献儿女为祭。

神居住的一个地方(申十二 5、8 - 11 上)

我们从创世记得知神与祂的子民同行,例如以诺(创五 24)、挪亚(创六 9)和亚伯拉罕(创十七 1);但神在西乃山向摩西宣布,祂要住在祂的子民中间(出二十五 8、45 - 46)。祂指示他们为祂设立会幕,以色列人便为这圣神的工程献出了他们的财富(出二十五 1 - 2;出三十五 4 至三十六 6)。当摩西奉献会幕时,神就在荣耀中降临,进入至圣所中,以约柜的施恩座为祂圣洁的宝座(出四十 34 - 38;诗八十 1,九十九 1)。英文有句话说,神在以色列营中"舍建拿的荣耀"(the "Shekinah glory" of God),"舍建拿"是一个希伯来字的音译,意思是"居住"。

迦南的列邦有许多神庙神祠,但以色列人有神荣耀的同在,这位又真又活的神住在他们中间(罗九 9)。以色列人只有一个中央的圣所,表示只有一位真神,只有一种认可的敬拜和祭司制度,也只有一个圣洁的民族。这时的会幕和后来的圣殿,在属灵上和政治上将十二支派连成一体。

追踪神会幕的历史,很是有趣。以色列人将会幕带进迦南,安置在示罗(书十八 1,十九 51;耶七 12)。在撒母耳的时代,会幕在米斯巴(撒上七 6),后来在挪伯(撒上二十一 1 - 6)。因为以色列人得罪神,神的荣耀就离开会幕(撒上四 21 - 22)。在大卫的时代,约柜在锡安山,而会幕却在基遍(代上十六 1、37 - 42;王上三 4)。神向大卫启示说,他的儿子所罗门会继承他的王位,并为神的荣耀在锡安山建圣殿,而当所罗门奉献圣殿时,神的荣耀又降临,住在其中(王上八 10 - 11)。当犹

大国被掳到巴比伦时，先知以西结看见神的荣耀离开圣殿（结八 1－4，九 3，十 4、18，十一 22－23），但他也看见神的荣耀回来，住在国度的圣殿中（结四十三 1－5）。

当主耶稣降临地上，“住在我们中间”时，神的荣耀就回来了（约一 14），但罪恶的人却把荣耀的神钉在十字架上。祂在屈辱中撇下了荣耀，但祂从死里复活，返回天上，就重新得着那荣耀（约十七 1、5）。现在，每个信靠基督的人都变成了神的殿，有圣灵住在他里面（林前六 19－20）；每个地方的信徒聚会处也是神的殿（林前六 10－17），基督正在建立祂普世性的教会，作为圣灵的居所（太十六 18；弗二 19－22）。将有一天，神的所有子民都会住在天上的圣城中，神的荣耀会光照这圣城（启二十一 23）。

献祭的一个祭坛（申十二 6－7、12－14）

迦南人的宗教容许人随着自己的喜好在任何地方、献任何祭物，但以色列人只有一个祭坛。神批准以色列人屠宰牲畜食用，又可以在任何地方打猎（15、21－22 节），但杀这些动物的时候不可以当作献祭。神接纳献祭的唯一地方是圣所的祭坛，也只有神所任命的祭司可以献祭。[①] 神不想祂的子民模仿异教民族的做法，私自制定一套宗教系统。在士师时代这败坏期，有些人却是这样做（士十七至十八章）。

燔祭（利一章）象征向神全然委身，因为全部祭物都在坛上烧尽。保罗也盼咐我们向神全然献出自己（罗十二 1－2）。平安祭是相交之祭（利三章），关于与神相交，敬拜者会跟他的家人和祭司分享献祭的肉，在喜乐的筵席中颂扬神的良善（申十二 12、18；二十六 11）。敬拜肯定是一件严肃的事，但不必是冷冰冰、阴沉沉的。真正的敬拜不单使信徒更亲近神，也令神的子民之间彼此亲近。

犹太人不单把祭牲带到会幕中，也带来他们的什一奉献和其他奉献。什一奉献就是用他们土地收成的十分之一，与祭司和利未人分享。祭司也会从一些献祭中得到特定份量的肉，他们和家人就是赖此维生。摩西经常提醒百姓，要忠心地到圣所

---

① 有关神给祂子民规定的各种献祭，请参阅利未记一至七章的描述。这所有献祭和相关的礼仪都指向耶稣基督，以及祂身份和救赎工作的各方面（来十 1－18）。有关这些献祭的解释，请参考我所写的 *Be Holy* 第 2 章，Chariot Victor 出版。

献上什一奉献和其他奉献,支持利未人(申十二 12、18 - 19,十四 27、29,十六 11、14)。神的子民若这样做,神应许过会充充足足地赐福他们(玛三 6 - 12;见王上七 51;尼十三 12)。

3. 尊重生命(申十二 15 - 16、20 - 28)

这几节集中于以色列人怎样处理动物的血,包括坛上的献祭和家中的食物;摩西在利未记十七章 1 至 16 节讨论过这个话题。当挪亚一家从方舟出来,神就提出这个话题,因为从那时起,神容许人类吃肉(创九 1 - 7;也见一 29,二 9、16)。在创世记的规矩上,神禁止使人流血和吃动物的血,不论那动物是饲养还是野生的。祂也设立了我们今天所谓的"极刑"。既然人类是照着神的形象被造,是从神得到生命的,杀人就是攻击神,从那人身上抢夺神的生命恩赐。神的判决是,杀人者的刑罚就是要失去他们自己的生命,而执行这律法的权力属于政府的官员(罗十三章)。神赐下这律法,其实是在地上设立人类的管治制度。有一点值得留意,若有动物杀了人,那动物也要被杀(出二十一 28 - 32)。

远在科学家发现血的重要性之前,神已经说明生命在血里面,人要尊重血,不可把它视为一般食物。① 犹太人若在家中屠宰动物,要先让所有血流到地上,才可以烹来吃。他若带动物到圣所献祭,祭司就要让所有血流在祭坛旁。若在礼仪上需要把血洒在坛上,祭司会用盆子盛起刚刚够用的份量。以色列人遵从这些步骤,不单显示他们尊重神的生命恩赐,包括动物的生命,也显示他们尊重为敬拜者捐躯的动物。以色列人不是经常吃肉,因为杀死牲畜的代价太高,因此当他们屠宰动物时,会恭恭敬敬地做。他们会把那动物带到圣所,献为平安祭,然后在特别的筵席中享用那些肉(利三章,七 11 - 38)。

福音信息的中心强调流血。我们从罪中得拯救,不是靠着基督的生命或榜样,而是靠着基督的死亡;祂为我们牺牲,"我们借这爱子的血得蒙救赎"(弗一 7;西一

---

① 这律法解释了犹太人所谓"洁净的肉"的意思。(这里所指的"洁净"【Kosher,或作 Kasher】,希伯来文原文的意思是"合适、正确"。)犹太人把肉浸在水里至少半小时,然后涂上盐,放在炉架上至少一小时沥干水分,之后把盐冲走,这块肉就可以食用。遵行利未记十一章的饮食律法,也是维持一个洁净家庭的一部分。

14)。基督的血是我们的珍宝(彼前一 19),因为流这血的是圣洁无瑕的神羔羊,更因为这宝血为信靠祂的人所成就的事,就是被称义(罗五 9)、洗净(启一 5;约壹一 7)、得着永恒的拯救(来九 11 - 28)、能与神相通(来十 19 - 20)及复和(弗二 13),这些只是我们借着基督的血所得的其中一些赐福。

4. 什一奉献和其他奉献(申十二 17 - 19)

献上收成的十分之一给神这个做法,先于律法的出现,亚伯拉罕(创十四 17 - 20;来七 4)和雅各(创二十八 22)都已经这样做。今天在大多数地方,神的子民会奉献金钱而不是收成。在新约圣经中,哥林多后书八至九章讲述有关奉献的计划,虽然没有提及什一奉献,但鼓励我们发自内心慷慨地奉献。要是在律法之下的信徒可以向神献上十分之一的收入,那么对于活在新约之下的信徒来说,这做法肯定是开始奉献的一个很好的起点。然而,我们不应停留在十分之一的地步,而应该按着神所赐给我们的福,作有计划的奉献(林前十六 1 - 2)。

祭司和利未人在以色列地没有产业,因为神就是他们的产业(民十八 20;申十 8 - 9;书十三 14、33,十四 13,十八 7);他们信靠神、借着祂的子民供给他们的需用。神指定祭司可以从不同的献祭中得到肉类、初熟的果子和头生的牲畜(利六 14 - 七 38;民十八 8 - 20)。利未人接受百姓的什一奉献,又会献出十分之一给祭司(民十八 20 - 32)。百姓会每三年额外献出十分之一,与穷人分享(利二十七 28 - 29)。神容许那些住得离圣所太远的百姓售卖收成,当他们抵达时,就用那些钱来买代替的祭牲(申十四 24 - 26),他们若不这样做,就会被罚钱(利二十七 31)。

圣经中的基本原则是,那些事奉神和祂子民的人,应得神子民的支持。"工人得工价是应当的"(路十 7),而且"传福音的靠着福音养生"(林前九 14)。信徒从导师或传道人得到属灵的祝福,就应该跟他们分享物质的祝福(加六 6 - 10;提前五 17 - 18)。保罗将神的子民支持他的礼物,视为献给神的属灵祭物(腓四 10 - 19)。假如神所有子民都奉行哥林多后书八至九章所描述的那种奉献,教会就不会有所缺欠,神的仆人得到供应,神的工作也会在世上兴旺。

5. 避免玷污(申十二 29 至十三 18;十八 9 - 22)

摩西指出敌人会用四种手法来引诱以色列人拜偶像,并警告百姓要避免跟从他

们。

人的好奇心(申十二 29 - 32)

迦南居民因着他们个人的品行,以及可憎的宗教行为,严重污染了他们的土地。这些行为包括以儿女作祭物献给假神,通常是献给"亚扪人可憎的神"米勒公(申十二 31;王上十一 5、33)。神禁止以色列人行这卑劣的事(申十八 10;利十八 21,二十 2 - 5),但在后期,以色列的王和百姓都背弃神的律法,献儿女为祭(王下十七 16 - 17)。人们在犹大的欣嫩子谷行这可憎之事,敬虔的约西亚王污秽了那地方(王下二十三 10),但玛拿西王又重新行这恶事(代下三十三 6)。

英国作家詹森(Samuel Johnson)说,好奇心是"一个极有才华的人持久拥有的必然特质",我们的子子孙孙会学习,肯定是因为他们对生命和身处的世界感到好奇。有人形容小孩子是"好奇之岛,被疑问之海围绕"。然而,探索人类知识的某些范畴是很危险的,因为神要祂的子民"在善上聪明,在恶上愚拙"(罗十六 19)。我们无须体验罪恶,去了解它是何等有害。那些好奇的以色列人去探索迦南人的宗教行为,就有试探自己的危险,让撒但有机可乘。

当我们在信心上成熟,并以神的话语为基础,就可以小心地研究各种宗教群体的哲学和思想,但只是为了让我们有更好的方法跟他们分享福音。神指派特定的对象给宣教士,宣教士必须了解他们的宗教心态,才可以有效地跟他们沟通。还有一个事实,就是我们研究的那些所谓"古典作品",经常都充斥着道德败坏的内容,攻击基督教的信仰。麦切恩(Robert Murray M'Cheyne)给朋友的信中这样写:"要提防古典作品的感染力。是的,我们要认识古典作品;但一定要像化学家处理毒药一样——了解毒药的性质,却不可让毒药感染自己的血。"[①]基督徒学者靠着神的帮助,有可能实践接触而不被玷污,但他们最好还是"警醒祷告",免得受到引诱,陷在罪中。

---

① Andrew A. Bonar, *The Memoirs and Remains of Robert Murray M' Cheyne* (London: Banner of Truth, 1966), 29.

来自先知的引诱(申十三1-5)①

以色列人没有忠心地敬拜神的时候,神为了挽回他们,就在他们当中兴起先知。有人说,先知不仅是"预言家";他们基本上是代言人,奉神的名宣讲神的话语。忠心的先知奉神的名说话,为着神的荣耀和神子民的好处宣讲神的信息。

申命记十三章的主题是"我们去随从别神吧"(申十三2、6、13)。在这段落中,摩西描述一个先知预言了一件事,它也应验了;这是测试真先知的方法(申十八21-22)。但接着,那先知却邀请百姓跟他一起敬拜别的神。为什么宣讲真信息的先知会邀请人拜假神呢?基于相同的原因,今天,也有正统教会的前度宗教领袖背弃神的呼召,参与异端邪教,甚至自己组织异端邪教。原因是他们的骄傲和欲望,渴望有跟从者,可以行使权力,渴望赚大钱。以色列人知道神的律法禁止拜偶像,但总会有些不坚定的人,没有以神的真理测试自己的决定,盲目跟从那些"成功的宗教领袖"。

摩西申明,神的话语是真实的,并不取决于先知能施行多少神迹奇事。我们不是以超自然的事件来测试信息的真实性,而是以神的话语来测试。撒但也能行奇事(帖后二9;启十二9);并不是任何称耶稣为"主"又行奇事的人,都是神的真儿女或真仆人(太七21-23)。神有时会准许这些事发生,借以考验祂的子民,看看他们是否遵行祂的话语。即使这人起初是神所呼召的,但当他要求百姓违背神的律法时,他就再不是神的真仆人了。他诱使百姓悖逆神,所以要被处死。

"这样,就把那恶从你们中间除掉。"(申十三5)这句子在申命记至少出现八次(申十七7、12,十九19,二十一21,二十二21-22、24,二十四7),保罗在哥林多前书五章13节谈到地方教会的纪律时,也引用了这一句。我们在教会里,不会用石头打死有罪的人,但有任何人公然犯罪,又拒绝悔改,不肯遵行神的话语,我们就应该驱逐他,不再与他相交。为什么?这就像拜偶像的人要从以色列民中除掉(杀死)一样,原因是罪就像面酵,若不清除,它就会扩散,感染其他人(林前五6-8;加五9)。

---

① 对于这人是由真先知变成假先知,还是一开始就是假先知,圣经学者的意见并不一致。要是他被人发现是个假先知,就会被杀死,可是犹太人不一定遵行有关死刑的律法。从十三章1节来看,我认为这人是个真先知,而这个引诱就更加难以察觉了。

正如施手术从病人身上切除癌细胞,是为了防止它扩散,信徒所组成的身体也必须进行手术,无论多么痛苦,都要维持教会的属灵健康。

指控者要掷出第一块石头,这一点会促使他谨慎考虑各方面的事实,以免他鲁莽地指控无辜的人(见王上二十一章)。用掷石头这种方法行刑,就让所有人都可以参与,以表达他们反对偶像崇拜的意向。一个人的罪会影响整个民族(书七章),同时整个民族也必须处理一个人的罪。

现实中有许多有点另类聪明的人去研究占星术,又求教于专业的"灵媒",以为他们有能力预知未来。假如那些人真的有那种能力,大可以在股票市场或赌场上赚到盆满钵满,根本无须靠看手掌、望星星或求问水晶球来糊口。摩西在稍后的讲话中,将会具体说明神所禁止的一些神秘活动,其中包括向撒但求问将来的事(申十八9-13)。主耶稣警告人要提防假先知,使徒也警告人提防假教师(太七15-20;林后十一3-4、11-13;提前一6-7;彼后二章)。

来自朋友和家人的引诱(申十三6-11)

要揭发并处死假先知并不算很困难,但假如是你的家人或密友引诱你拜假神又怎样呢?假如这引诱和拜偶像都是在暗中进行又怎样?只要你在公开场合敬拜耶和华,也许没有人会知道你暗地里拜巴力。对于这个提议,摩西明确地说:"不可!"即使是妻子诱使丈夫拜偶像,正如所罗门王的情况一样(王上十一1-13),丈夫也不可以袒护妻子,反而要把她交给当权者,甚至参与她的行刑。犹太人要爱耶和华他们的神,胜于爱伴侣或家人。主耶稣也为门徒设下相同的条件(路十四25-27)。摩西教导说,这种死刑可以使其余的百姓都敬畏神、三思而不去拜偶像(申十三11;见十七13,二十一21)。教会所得到的教导是:"犯罪的人,当在众人面前责备他,叫其余的人也可以惧怕。"(提前五20)

我牧会的那些日子,偶尔会接触到一些伤心的传道人,他们无法处理教会中那些明目张胆犯罪的人,因为那些人有亲戚当教会领袖或管理层。人们将家人放在神和祂的话语之上,令教会的见证遭到彻底破坏,这是多么可悲。"和平至上"是不符合圣经的处事方法,因为"从上头来的智慧,先是清洁,后是和平"(雅三17)。以伪善为基础的合一绝不会长久。另一方面,我也见过一些敬虔的人与会众一起,处分他们那些令神的名和教会蒙羞的亲戚。

来自群众的引诱(申十三 12－18)

"不可随众行恶。"(出二十三 2)若有人行了邪恶的事,即使有数百人同意,也不会改变那件事的性质。什么是罪以及该怎样处理,都当是由神定义。神不是凭着共识来管理祂的子民,而是凭着命令。在以色列中,怎么可能有整个城转离耶和华而拜假神?这是因为他们没有处理城中第一个转向假神的人。他们的领袖没有遵行神的律法去清理城里的邪恶,因此罪恶就很容易传给人,最终所有人都受到感染。要是你记得那地是属于神的(利二十五 23),是祂恩准以色列人在那里居住,也只有祂有权订立规矩,你就会知道全城拜偶像是极严重的罪。

事情一定要深入而准确地调查清楚。"未曾听完先回答的,便是他的愚昧和羞辱。"(箴十八 13)若发现指控是真的,就要在那城的广场上烧掉那些人所拥有的财产,作为献给神的祭。要杀死那些人,也要毁灭那城本身,不可从中收回任何东西。要让那城变成"荒堆",这个字翻译自希伯来文 Tel,它的意思是废墟。这废墟会成为永久的见证,警告以色列人不要拜偶像。

若失去一个城和其中所有居民,以色列国能够负担得起吗?可以!因为神的子民遵行神的话语,尊敬祂的名,神就会赐福给他们,使他们的人数倍增。为什么不重建那城,从头开始?因为神说它要永远成为废墟,永不重建。按着人的筹算,这是重大的损失;但按着神的智慧,这是很大的得益,因为这就从国内除掉了一个溃烂的脓疮。

可惜,以色列人没有遵行这些律法,所罗门在位期间及王国分裂后,国内拜偶像的事倍增。到了耶罗波安作北国以色列的王时,他将拜偶像合法化,分别在但和伯特利两处设立金牛犊让百姓朝拜。他这样做,促使百姓不到耶路撒冷敬拜神(王上十二 25 起)。因为百姓拜偶像,以色列国就在公元前 722 年沦陷于亚述手上,而犹大国也在公元前 606 至 586 年沦陷于巴比伦手上。神宁愿这民族被分散,圣所被毁灭,也不愿祂的子民拜假神。百姓忘记了,是耶和华神从埃及释放他们,赐他们这片土地(申十三 5、10)。

6. 尊敬神的话语(申十八 9－22)

人若不认识又真又活的神,没有祂的话语作引导,就会找代替品来帮助他们作

决定和应付生活的需要。迦南人不是敬拜又真又活的神，反而拜死的偶像（诗一一五篇），又以迷信的行为来取代神的话语，使他们联系于撒但和他的恶势力。你到坊间的大型书店看看，就会发现满书柜都是关于撒但、鬼魔、黑巫术或相关主题的书。人若拒绝爱慕真理，结果必定是相信谎言（帖后二 7－12）。这些神秘活动会捆绑他们的生命，而只有耶稣基督可以释放他们脱离那捆绑。

撒但的可憎之事（申十八 9－13）

神禁止祂的子民与神秘活动有任何联系。摩西已经提及过其中一些“可憎的事”（申十八 9、12），并警告以色列人不可插手（出二十二 18；利十七 7，十九 26、31，二十 6、27），所以这不是一个全新的话题；但他在此谈及更深入的细节。假先知巴兰发现，任何魔法都不能对付以色列人（民二十三 23），但以色列人若探索这些危险的活动，参与其中，就会使自己陷入圈套。神命令以色列人消灭迦南的列国，其中一个原因就是他们进行邪恶的神秘活动（申十八 14）。那种宗教为战败国带来审判，征服者为什么要跟从呢？

为使我们不会错误地以为这些关于神秘活动的警告不适用于“文明时代”的基督徒，我们须要记住，在加拉太书五章 19 至 21 节中，拜偶像和邪术与其他肉体的罪并列，而启示录也教导，神秘活动在末世会广泛地蔓延（启九 20－21，十八 2）。事实上，注定要落到火湖的人中，就包括了参与那些活动的人（启二十一 8，二十二 14－15）。

在申命记十八章 10 至 11 节，摩西列举出神所禁止的活动，首先是献儿女为祭，我们已经讨论过这个课题（申十二 31）。你若要拜撒但，就要付上他所要求的代价。你满足他的愿望，他就会满足你的愿望。他会让主耶稣作世界的王，以换取一次的敬拜（太四 8－10）。他讥笑约伯，声称约伯敬拜神只是因为神赏赐他（伯一至二章）。古往今来的文学作品中，都有一些诗词、小说或戏剧讲述有人出卖自己给撒但，得到了回报，但后来却为这宗交易后悔不已。最著名的也许是歌德（Goethe）的作品《浮士德博士的悲剧》（Tragedy of Dr. Faustus）。

第二种被禁止的活动是占卜，即企图得知秘密的事，特别是关于将来的事情。在古代，形形色色的占卜都很普遍，包括解释预兆、求问星宿、检视各种动物内脏、用占卜杖、解梦、观察水流，以及与死人接触（撒上二十八章）。献儿女为祭也在某方

面与占卜有关。召唤亡魂的巫师、灵媒和研究灵魂的人求问死人，希望知道一些被禁止的、关于将来的事。

占卜者希望知道将来，而术士则利用各种巫术、魔法和符咒，希望控制人和控制将来。巫师和女巫与魔鬼结盟，企图用符咒来影响人和事，以达成他们自私的目的。今天这里的人也许会嘲笑这些事，但任何福音派的宣教士都可以告诉你，魔鬼的影响力牢笼着许多落后地区的人，使他们陷入捆绑和恐惧。今天，魔鬼的力量也肯定会在"现代"西方世界工作，但他们进行得更加狡猾，并不易察觉。有人否定今天的教会有可能受到魔鬼的影响，那么他们就要解释一下基督在地上的时代被鬼附的事如此普遍，以及基督胜过魔鬼等事情。他们也必须考虑到主耶稣对门徒的吩咐（可三 14－25；路九 1），以及门徒为人赶鬼的经历（路十 17），还有保罗的事奉（徒十九 11），以及保罗对教会信徒所写有关魔鬼的事（林前十 20－21；罗八 37－39；弗六 10－18）。①

假如有任何以色列人想亲身去了解这些邪恶的活动，就要考虑到摩西最后的劝告："你要在耶和华——你的神面前作完全人。"（申十八 13）"完全"并不是指完美无罪，而是整个内心全献给神。这关乎完整和不分心，也就是大卫写这句诗的意思："我要存完全的心行在我家中。"（诗一〇一 2）犹太人的"示马"宣告："你要尽心、尽性、尽力爱耶和华——你的神。"（申六 5）

真神的启示（申十八 14－19）

以色列人无须试验新的宗教，因为神借着祂所拣选的先知摩西，向他们启示了祂自己和祂的话语。你已经拥有真的，为什么还要去找代替品呢？以色列人可以对迦南列邦说："你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。"（约四 22）这是主耶稣在雅各井旁对撒玛利亚妇人所说的那番话。主耶

① 并非所有关于魔鬼研究的书籍都可靠或合乎圣经，但你可以参考以下这些作品：*Demons in the World Today*, by Merrill F. Unger (Tyndale); *The Invisible War*, by Donald Grey Barnhouse (Zondervan); *The Adversary, and Overcoming the Adversary*, by Mark I. Bubeck (Moody Press); *Spiritual Warfare*, by Timothy M. Warner (Crossway); *Powers of Evil*, by Sidney H. T. Page (Baker); and *The Bondage Breaker*, by Neil Anderson (Harvest House)。

稣这句话,表明只接受旧约的犹太宗教和新约的基督教,拒绝其他所有宗教;而基督教是起源于犹太宗教的,也成全了犹太宗教。

摩西向百姓承诺,神会兴起另一些先知,因为这民族需要先知;而百姓就要留心他们的信息,并且顺服,因为他们的信息是神的话语。摩西提醒百姓,他们在西乃请求他宣讲神的信息,因为他们害怕听到神的声音(出二十 18 - 21)。不是所有先知都会写下他们的信息,让后代阅读和研究,但摩西有这样做,还有以赛亚、耶利米、以西结、但以理,以及我们称为"小先知"的十二位。这些先知不单谴责以色列人的罪,鼓励他们过圣洁的生活,更指向那位将要来作救世主的弥赛亚。主耶稣与两个往以马忤斯的门徒同行时,从"摩西和众先知"开始,将"凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白"(路二十四 27)。

许多世纪以来,犹太学者解释申命记十八章 15 节,都认为是指到一位特定的先知,会在弥赛亚降临建立祂的国度之前出现。犹太人根据玛拉基书四章 5 节,知道以利亚会在末世回来,他们怀疑这是否施洗约翰,因为他的衣着和职事都像以利亚(路三 1 - 9;太三 4)。约翰否定了这一点,也否定他是摩西所承诺的那位先知(约一 19 - 21)。在某方面,约翰是为基督开路的"以利亚"(太十一 14,十七 12;路一 13 - 17),但他没有确认自己应验了玛拉基书四章 5 节(有关摩西所写关于基督的内容,见约一 19 - 28、45,五 46,六 14,七 40)。

摩西不单承诺神会差派一个又一个的先知来,他还宣告"那位先知"——主耶稣基督的来临。至少这是彼得在使徒行传三章 22 至 26 节的解释。主耶稣有三重职事,就是先知、祭司和君王。在地上事奉时,祂作先知宣讲神的话语,而圣灵则默示人写下这些话语,让我们学习。祂又在天上作大祭司,为祂的百姓代求,并且作君王,坐在宝座上统治万有,在这世界实现祂的目的(林前十五 25;弗一 18 - 23)。有一天,祂会回来作万王之王,统治这地(启十九 11 起)。

只聆听神的话语而不尊重、不遵行,是很严重的事,因为这是永活的、真理的神的话语。写下来的经文是无价的珍宝,教导我们有关神的事、得救的方法,以及怎样活出敬虔的生命和讨祂喜悦,这些都是我们须要知道的。神的话语无可代替。彼得说得对:"主啊,你有永生之道,我们还归从谁呢?"(约六 68)

辨认真先知(申十八 20－22)

摩西承诺,神会差派先知教导以色列人有关他们须要知道的事,但百姓很自然会问:"我们可以怎样分辨真先知和假先知?"摩西已经告诉过他们,这时又再说一次:先知所有的话语和行为都必须受神的话语考验(申十三 1－5)。"若有先知擅敢托我的名说我所未曾吩咐他说的话,或是奉别神的名说话,那先知就必治死。"(申十八 20)即使那先知的预言应验了,或者他行了神迹奇事,也要接受这考验。而最终的考验是,神的真先知总是百分百准确的(申十八 22)。现代的"先知"自夸有七成半或八成准确,但这就说明他们是假先知了。神所差来的先知永不会错,他的预言必会应验。

今天的信徒必须作出属灵的辨别,因为"世上有许多假先知已经出来了"(约壹四 1－6)。约翰表明,真正传神话语的人的第一个考验,就是要承认耶稣基督是道成肉身,祂确实是神的儿子。当你听到神的真仆人教导,住在你心里的圣灵就会响应他所教导的道(约壹二 18－27)。那信息会符合圣经,并高举耶稣基督。①

摩西把焦点一直集中于对神的真正敬拜,这个课题对今天的教会也十分重要。我到过世界上许多地方,知道不同国家、不同的人会有不同风格的敬拜。我和太太参与过座堂教会的正规崇拜,也参与过家庭、甚至户外的非正式聚会,我们的内心都得到祝福。最重要的不是文化或敬拜的安排,而是我们要"用心灵和诚实"敬拜神(约四 24)。真正的敬拜发自内在,从心底完全降服于神。真正的敬拜也是由圣灵和神的话语管理的(弗五 18－21;西三 16－20)。我们的主观感受必须受圣经掌管,被圣灵推动,否则,我们也许在参与虚假的敬拜。假敬拜很危险,因为它会为魔鬼的影响力开路。撒但擅于伪造(林后十一 13－15),他知道怎样引诱黑白不分的人离开基督和真理。他们以为自己被圣灵充满,但其实只是被邪灵愚弄了。

"小子们哪,你们要自守,远避偶像!"(约壹五 21)

---

① 以下的经文逼真地描述了假教师和他们的手法:提摩太前书四章;提摩太后书三章;彼得后书二章;及犹大书。基督再来的日子愈近,就会有愈多假先知和假教师出现(太二十四 3－5、23－27)。

研习题

1. 以色列人清理那地一切偶像崇拜的事,为什么如此重要?

2. 神吩咐以色列人以特定的方式敬拜。我们今天得到什么关于敬拜神的指引或命令?

3. 为什么血是特别的,以致值得去订定处理的规则,又要尊重它?基督的血有什么作用?

4. 今天的信徒得到什么关于奉献的命令或规则?你怎样决定何时奉献、奉献给谁、奉献多少?

5. 仇敌会用哪四种手法来引诱人去拜偶像?

6. 什么事可能会诱使一个事奉得满有果效的人离开神?怎样可以经得起那种诱惑?

7. 教会纪律的真正目的是什么?在什么情况下适宜进行教会纪律?

8. 要爱耶和华你的神胜于爱你地上的家人,这是什么意思?

9. 当摩西劝告百姓要"在耶和华——你的神面前作完全人"时,他所说的"完全"是什么意思?

10. 什么有助于真正的敬拜?

6 食物与节期

申命记十四章 1 节至十六章 17 节

敬拜并不是与神“生意来往”，不是祂同意赐福我们，我们就同意赞美祂（见伯一6－12）。我们敬拜神的首要目的是讨祂喜悦和荣耀祂，但真敬拜的一种属灵副作用，就是令我们变得更像基督（林后三 18）。摩西不知道自己的面皮发光（出三十四 29）；同样，我们花时间与神相交，也不一定能看出祂在我们的内心和生命中作出的转变。然而，转变确实存在，而别人看见就要荣耀神。敬拜是我们最优先要做的事情，也是我们最大的特权。

摩西在这几章进一步解释了以色列人的敬拜，将焦点集中于他们（和我们）作为又真又活的神的子民，应该怎样做。

1. 圣洁的子民（申十四 1－21）

我们作为“耶和华——【我们】神的儿女”，又“归耶和华——【我们】的神为圣洁的民”（参申十四 1－2），绝不是理所当然的。我们并不配得这些特权，也是永不能赚得的。我们享受这些特权，单单因为神的慈爱和恩典。神向法老宣布：“以色列是我的儿子，我的长子。”（出四 22；见耶三十一 9）只因法老不肯听、不顺服，埃及人就失去他们所有长子。

神在西乃赐下律法之前向以色列人宣布：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”（出十九 6）以色列人是神的选民，是祂特别的珍宝；因着他们与神的独特关系，他们有责任顺服神，作真正的圣洁子民。以色列与神的关系，是关乎他们国运最重要的因素，因为若没有神，他们就与世上其他民族没有分别。他们作为圣洁的

子民,要学习辨别不同的东西。

圣洁与不圣洁(申十四 1 - 2)

"圣洁"一词在希伯来文原文的意思是"分别出来,与众不同",这个词语的古老英文意思是"完整的、健康的"。对身体来说是"完整健康",对内在灵命来说就是"圣洁"。以色列人作为圣洁的子民,要从列邦中分别出来,因为圣洁的神与他们同在,他们也接受了神的圣洁律法(申二十三 14;罗九 4)。他们是圣洁的子民,不可模仿他们邻舍的邪恶行为,例如借着割伤身体或剃光前额来表达哀悼(王上十八 28;耶十六 6,四十一 5)。这一点使我们记起罗马书十二章 2 节:"不要效法这个世界,只要心意更新而变化。"

这段落以相同的提醒作为开首和结尾:"你归神为圣洁的民。"(申十四 2、21)神在利未记吩咐百姓:"你们要成为圣洁,因为我是圣洁的。"(利十一 44 - 45;见十九 2,二十 7、26,二十一 8)彼得在他的第一卷书信中引用了这个劝戒(彼前一 15 - 16),要今天的教会遵守。地方教会是圣殿(林前三 17),又是圣洁的祭司(彼前二 5),因此信徒应该将自己从世界的污秽中分别出来,要敬畏神,设法更臻圣洁(林后六 14 至七 1)。然而,调查的结论令人失望:论到道德观念,认信基督徒的信念或行为,与未信的人没有什么分别。神的子民本应"分别出来,与众不同",好叫我们可以"宣扬"神荣耀的美德(彼前二 9)。

洁与不洁(申十四 3 - 21)

以色列民就连食物方面也要"与众不同"。我们已经知道神不准以色列人吃带血的肉(申十二 16、23,十五 23),摩西在这里提醒他们有关神允准他们吃的动物(见利十一 1 - 23)。

在挪亚的时代,已经有"洁与不洁"的祭物之别(创七 1 - 10),这一定是神在教导我们的始祖敬拜时,已经吩咐过他们的。在犹太律法中,"洁"和"不洁"这些字,并不在乎那些动物本身固有的特质或价值,而是神所赋予的,而神并不一定加以解

释。有些学者相信,因为以色列人避免了某些食物,身体就更加健康,①但主耶稣和使徒都声明,所有食物都是洁净的(可七 14 - 23;徒十 9 - 25;罗十四 1 至十五 13),包括那些所谓"健康"及"不健康"的食物。禁食加上祷告,是认可的属灵操练,但"食物不能叫神看中我们,因为我们不吃也无损,吃也无益。"(林前八 8)若有信徒以为自己吃或不吃什么,使他们比别人更属灵,就需要仔细思想歌罗西书二章 16 至 23 节了。

神界定一些动物为"不洁"的,似乎是借以教导祂的子民要运用辨别能力,在他们日常生活上(例如饮食方面),行为举止要像圣洁的子民。同样的原则也适用于今天的信徒:"所以,你们或吃或喝,无论做什么,都要为荣耀神而行。"(林前十 31)我们在吃饭之前感谢神和求祂赐福,不单是确认祂的信实和良善,供应我们日用的饮食,也是在告诉神,我们希望在食物的种类和饮食的方式上尊崇祂。希望荣耀神的犹太人,都会拒绝吃神所禁止的所有食物。

订立饮食律法的另一个因素,也许是那些被禁止的动物,在某方面与以色列人要避免的异教崇拜有关。不要用母羊的奶煮小羊的劝戒(申十四 21;出二十三 19,三十四 26),就属于这一类。有些学者认为这是异教的"丰收仪式",这样的奶会被洒在田里,促使农作物丰收,但我们没有考古学上的证据支持这种解释。我们知道,正统的犹太人的确根据这律法,不会在同一餐中喝奶和吃肉。

这张清单包括地上的动物(申十四 4 - 8)、水里的动物(9 - 10 节)、禽鸟(11 - 18 节)和飞虫(19 - 20 节)。食腐肉的水中动物和雀鸟被禁止食用,也许是因为吃的人可能会传染寄生虫,因而生病。我们记得施洗约翰的膳食是蝗虫和野蜜(利十一 20 - 23;太三 4)。最后,我们必须承认,我们并不认识名单中的某些动物,不能拿它们与今天所知的动物作对照。例如兔子(申十四 7),虽然中文圣经这样翻译,但它肯定不同于我们今天的"兔子"。兔子并不倒嚼(反刍),只不过它的颚和鼻的动作看起来好像是在倒嚼。

---

① 神应许过,百姓若顺服祂,祂就会保护他们不染他们在埃及见过的疾病(申七 15;出十五 26),他们的饮食习惯也许跟这个应许有关。按照常识,对某些食物有敏感反应的人,吃了那些食物之后会生病,他们就应该避免。但若要从这清单中,找出分蹄、倒嚼(反刍)、翅(鳍)和鳞,以及其他辨别因素所隐藏的神秘意义,就超出了圣灵赋予这经文的范围了。

最后的劝戒是不可吃已死的动物(申十四 21),这劝戒牵涉到犹太人不可吃血的规则,而尸体里面应该有血。另一个因素是犹太人不可触摸死尸,因为这样做会令他们不洁(利十一 24 - 25,二十二 8)。犹太人若发现已死的动物,可以交给那地里寄居的外族人,或者卖给外来人,因为这些人都不在犹太律法的管辖范围内。有些事情是世人可以做,基督徒却不可以做,甚至连想做也不可的,因为基督徒是属于神的,应该顺服祂。有句很普遍的话:"别人可以,你不可。"神绝对有权告诉我们可以活在怎样的环境中(申十二 1 - 3),或可以吃些什么。

2. 慷慨的子民(申十四 22 - 29)

我们研读申命记十二章时会知道,神吩咐祂的子民将收入(谷物、水果、菜蔬以及牲畜)的十分之一献给祂,作为敬拜的行动,对祂的赐福表达感激。每个家庭每年都要带同什一奉献到圣所,在那里享用筵席,与利未人分享什一奉献,而利未人又会与祭司分享(民十八 20 - 32)。摩西复述这个诫命,因为谈到奉献给神,有些人需要多次提醒(林后八 10 - 11,九 1 - 5)。

以色列人要在什一奉献和其他奉献上慷慨,因为神也对他们慷慨。每当他们将什一奉献和礼物带到圣所,又享受感恩的筵席,他们就学会敬畏神(申十四 23),因为若不是神赐福给他们,他们就没有食物,也无能力奉献。正如大卫所说,我们献给神的一切,起初都是祂手所赐下的,全都是属于祂的(代上二十九 16)。当我们不再敬畏神,不再欣赏祂丰足的供应时,就会变得骄傲,开始视祂的赐福为理所当然。这样,神就要管教我们,好叫我们记得祂是所有恩赐的赐予者。

百姓每三年要向神献上额外的十分之一,用来喂养城里的利未人和当地的穷乏人,尤其是孤儿寡妇。利未人在圣所事奉,但散居在全以色列。以色列人若对别人的需要表示关心,神就会赐福他们的工作,使他们能够献出更多(申十四 29)。主曾应许:"你们要给人,就必有给你们的,并且用十足的升斗,连摇带按,上尖下流地倒在你们怀里。"(路六 38)"少种的少收,多种的多收。"(林后九 6)

我们基督徒享受神恩典的赐福,就应该比那些活在摩西律法下的犹太人做得更多。新约圣经没有命令我们要奉献多少,但却激励我们按着从神得着多少赐福来奉献(林前十六 1 - 2;林后八至九章)。斤斤计较的基督徒总是失败者;慷慨的基督徒就能享受神的赐福。然而,基督徒富商勒图尔诺(R. G. LeTourneau)时常警告说:

"你若是为得报偿而付出,就不会有报偿。"我们的动机必须是讨神喜悦和荣耀祂。

3. 信靠的子民(申十五 1－18)

那些认为向神献上十分一收入需要很大信心的人,读到这部分的律法时,也许会很震惊。正如每周的第七日要分别出来归神,作为安息日,同样每逢第七年都要分别出来,作为安息年。在那一年之内,犹太人不可耕种,要让土地休息。百姓要倚靠神供应他们谷物、菜蔬和水果,以及牛羊和其他牲畜所需用的食物(见利二十五 1－7)。每逢第五十年是"禧年"(利二十五 8 起),土地又要休耕多一年!百姓实在要很有信心,倚靠神供应他们两年的需要!

贫穷的负债者(申十五 1－11)

安息年不只关乎土地休息(出二十三 10－11),也意味着取消债项(申十五 1－11),以及让服侍了六年的仆人得自由(申十五 12－18)。究竟是取消整笔债项,还是只取消当年欠款的利息,圣经学者的意见并不一致。① "不可向邻舍和弟兄追讨。"(申十五 2)当然,他们仍可向外人收取利息。既然他们没有从土地得到任何收入,就很难还债。但这件事对一些人来说是信心的考验,对于困苦穷乏的人,是他们的祷告蒙应允。他们可以任意在田里和果园里进食,又有额外的一年筹钱还债。

第 4 节("就必在你们中间没有穷人了")和 11 节("那地上的穷人永不断绝")看来有矛盾,但只要留意上下文就能理解。在安息年,债主有义务免除他们犹太穷弟兄的债(或所欠的利息),除非没有犹太穷弟兄欠他们债;百姓若遵行神的律法,就不会有穷人了。任何不穷的犹太负债者,在第七年仍要还债,而债主也可以向那地里的外人收债。犹太负债者若有能力还债而不还,就是剥削那借钱给他的人,也破坏了安息年的其中一个目的。

安息年和禧年是神有智慧计划的一部分,可以平衡国内的经济规模,好叫有钱人不能剥削穷人,穷人也不能占有钱人便宜。然而,神知道那地里总会有穷人(太

① 犹太人借钱给同族的人,律法禁止他们收取利息(出二十二 25;利二十五 37;申二十三 19),但有英文译本将出埃及记二十二章 25 节译成"过多的利息"。显然,犹太人并不一定遵行这律法(尼五 10－12;结十八 8、13、17)。

二十六 11;可十四 7;约十二 8),因为以色列人不会贯彻遵行这些律法。假如以色列人跟从了神给他们的指示,他们早就是世上最繁荣的国家了,但他们拒绝了祂的旨意,采用了周遭国家的做法。他们没有奉行每逢第七年的安息年及每逢第五十年的禧年(利二十六 32 - 45),就要为这失败付上代价。

安息年是信心的考验,也是爱心的考验(申十五 7 - 11)。假设有个犹太穷人须要借钱;还有两年就安息年了,到那时负债者会有额外一年让他还债,而债主却会损失一年的利息!借钱出来的人若纯粹视之为商业交易,他就不会借给那人了;但神正是要纠正这种态度。这并不是商业交易,而是服侍弟兄。比较富裕的以色列人要是收起爱心,不向穷乏的人伸出援手,就会伤害他的弟兄,也会令那位赐他一切财富的神伤心。因此,他要同时拿出他的爱心和援手来帮助他的弟兄,神就必定会让他的慷慨得到回报。请参阅箴言十四章 21、31 节,十九章 17 节,二十一章 13 节,二十八章 27 节;以弗所书四章 28 节;提摩太前书六章 17 至 19 节;约翰壹书三章 14 至 18 节。

契约仆人(申十五 12 - 15、18)

犹太负债者若不能偿还债项,就可以成为债主家中的契约仆人,以工抵债。犹太人不准以同族的人为奴,但可以其他民族的人为奴(利二十五 39 - 43)。男性仆人服侍了六年之后就可得释放,不论第七年是不是安息年。这律法假定了那人服侍六年都不取薪酬,足以抵债。但神再一次吩咐人要慷慨,主人遣散仆人,要给他们礼物,包括牲口、谷物和酒,帮助他们开展新生活。毕竟,当犹太人离开埃及时,他们得到贵重的礼物,以回报他们多年的奴役(出十一 2,十二 35 - 36),那么,一个同族的弟兄忠诚地工作了六年,为什么不应得到报酬呢?

自愿的仆人(申十五 16 - 18;出二十一 1 - 6)

负债者工作六年期间,也许会爱上主人一家,希望留在他们身边。或者他在那段时间结了婚,希望与家人一起留下来。负债者若这样选择,就要被带到官员那里,正式确认他的决定。然后主人就在那人的耳朵钻一个洞,作为他自愿终身为仆的记号。婢女也有相同的选择权,但相关的特殊规定,请参阅出埃及记二十一章 7 至 11 节。

这件事对于今天神的子民肯定有属灵的信息。我们要十分爱神,以致我们自愿地希望一生高高兴兴地事奉祂。我们绝不可视我们的事奉为"奴役",而应该视之为特权。"我爱我的主人,不愿意自由出去。"(出二十一5)这种信心与爱的声明是多么美妙。我们留意到那仆人也爱主人的妻儿子女,但即使是这些祝福,也是出于他主人的慈爱,主人看顾妻儿,也看顾仆人。我们所需要的,就是一只张开的耳朵,去聆听神的旨意(诗四十6-8;赛五十4-5),以及一只穿了洞的耳朵,去宣告我们爱祂,并准备好遵行祂的一切命令。

这段落的重点在于产生慷慨的信心。我们若"忍着心、揝着手"(申十五7),就证明我们并非真的相信神会履行祂的应许,不相信我们若施予给穷乏的人,就会得到神的供应。主耶稣变成贫穷,以致祂可以使我们富足(林后八9);祂赐福予我们,让我们可以祝福其他人。

4. 庆祝的子民(申十五19至十六17;利二十三章)

神赐以色列人独特的历法,帮助祂的子民记得他们是谁,又鼓励他们重温祂为他们所做的一切。犹太人年复一年地遵从这历法中的特别节日,就知道为什么要大肆庆祝。但这历法也属于今天的信徒,因为其中说明了基督为祂教会所做过的事,以及祂再来时将会做的事。犹太人绝对有理由遵从这历法年庆祝,因为神对他们的先祖和他们自己都满有怜悯。当我们研究这历法,我们也应该感谢和欢喜,因我们拥有这么大的救恩和如此伟大的救主。

犹太人在每周的第七日庆祝安息日。神赐他们安息日作为记号,说明他们是神约的子民,是属于宇宙造物主的(出三十一12-17)。圣经没有记载,神曾经把安息日赐给其他任何人,或命令他们遵守(见西二16-17)。每逢第七年是安息年(申十五1-11),而每逢第五十年就是禧年(利二十五8-55)。

犹太历法的一年始于"新年"(Rosh Hashanah),就是在第七月第一日(公历九至十月)的吹角节;但宗教历法则始于逾越节,在第一月第十四日(公历三至四月;见出十二1-2)。接着的一周被称为"无酵节"。逾越节后的安息日翌日,即是星期日,祭司拿着收成中的第一捆大麦,在神面前摇一摇,这就是初熟节。到了第五十日,他们庆祝五旬节(又称七七节),又在第七月第十五至二十一日(公历九至十月)庆祝住棚节。

摩西只强调了七个特别节期中的三个,因为每年在这三个节期,所有以色列男人都有义务到中央圣所庆祝(申十六 16 - 17;出二十三 14 - 17,三十四 22 - 24)。那圣所就是会幕或耶路撒冷的圣殿。

逾越节与无酵节(申十五 19 至十六 8;出十二至十三章)

摩西谈论了有关逾越节的三个主题:头生的动物分别为圣(申十五 19 - 23)、逾越节羔羊的献祭(申十六 1 - 3、5 - 7),以及守无酵节(申十六 4、8)。他们在埃及的第一个逾越节,神杀死埃及所有头生的,包括人和动物。以色列人遵从神的命令,他们在自己的房子里,受到门框上的血的保护(出十二 12 - 13)。从那时起,神要求以色列中所有长子和头生的动物都归祂,全都要凭着献祭来赎回(出十三 1 - 3、11 - 13;利十二章;民十八 14 - 19;路二 21 - 24)。假如动物没有被赎,就要被杀死。每逢以色列人的父亲要赎回头生的动物,都让他有机会向儿女解释逾越节。

逾越节是以色列民族的"独立日",因为在那个晚上,神不单使他们脱离奴役,赐他们自由,更展示祂那胜过埃及诸神和军队的大能。一年后,以色列人在西乃庆祝逾越节(民九 1 - 14);但当他们在加低斯巴尼亚悖逆神之后(民十三至十四章),就再没有庆祝这节期,直至新一代进入应许之地(书五 10 - 11)。他们在那地定居,他们的男人就要遵行那命令,到圣所守逾越节,他们也可以带家人同往。神指示父母要利用逾越节的场合,教导儿女有关以色列人从埃及得释放的事(出十二 25 - 28)。

新约圣经对逾越节的解释和应用,是以那羔羊预表耶稣基督,祂是神的羔羊,为世人的罪献上生命(约一 29;林前五 7;彼前一 19;启五 12)。逾越节羔羊在犹太圣殿被祭司宰杀,主耶稣则死在耶路撒冷城外的十字架上。在第一个逾越节晚上,那许多的羔羊在埃及所流的血释放了一个民族;但这位羔羊在十字架上所流的血,将释放任何一个信靠耶稣基督的罪人脱离审判。犹太人献祭中的许多血,可以遮掩罪,但永不能把罪除去,因此这些献祭要再三进行;但基督的血一次就完全解决了拯救的事(来十 1 - 18)。救以色列人脱离捆绑的,不是羔羊的生命,而是羔羊的死,以及凭信心让羔羊的血洁除罪污。基督是我们在万事上的完美榜样(彼前二 21 - 25;约壹二 6),但跟从祂的榜样并不能使我们得救,因为祂没有犯罪。我们需要先以主耶稣为救主,然后才可以跟随祂的脚踪。

无酵节紧随在逾越节之后，为期一周（申十六3－4、8）。在那一周内，任何犹太人家中都不准有面酵。在第一个逾越节，以色列人没有时间让面团发酵，因此吃无酵饼，还有烤羊和苦菜（出十二1－12，十三2－10）。但这做法不只因时间不够和起行匆忙。在圣经中，面酵经常象征各种邪恶，因为面酵这种物质虽然细小，似乎无关重要，但会快速生长，“感染”整个面团。面酵代表属于旧生命的罪（林前五7），例如恶毒和邪恶（林前五8），以及假冒为善（路十二1）；也代表不信（太十六6）、妥协（可八15）和假教义（加五9）。

以色列民从埃及得拯救，不是凭着打扫他们的房子，除去面酵。他们得释放是凭着神的能力，因着他们涂在门框上的血。罪人得救赎，也不是凭着戒掉恶习，把他们的生命“打扫干净”，而是凭着信靠那位为他们死在十字架上的主耶稣基督的宝血。然而，神的真儿女有个特质，就是生命的改变。“凡称呼主名的人总要离开不义。”（提后二19）“我们……当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。”（林后七1）任何人声称属于基督，但不设法征服罪恶，不在日常行为上变得更像基督，就是在作虚假的声明（约壹三1－10）。

在哥林多前书五章8节，保罗将地方教会的生命与“守逾越节”作比较。教会没有照着字面“守节”，因为基督是我们的逾越节羔羊，祂已经为我们完成了献祭（林前五7）。但我们就像逾越节晚上在埃及的以色列人，都是客旅，准备好被呼召出来，我们也绝不可背负着罪的重担。以色列人家庭享用逾越节的筵席，而每间地方教会都是神的家庭，借着神的话语享受耶稣基督，并等候祂从这世界呼召祂的子民出来。我们必须记住，自己就像以前的以色列人，曾经是罪的奴仆，受世界捆绑（弗二1－3），但神为我们的罪，差下祂的儿子作为祭物，释放了我们。我们守圣餐，就是纪念祂的死亡，又盼望祂的再来。①

---

① 逾越节后的安息日翌日，就是一周的第一日，犹太人庆祝初熟节（利二十三9－14）。祭司到收成的田里，拿着一捆大麦，在神面前摇一摇，表示整个收成都是属于神的。逾越节象征基督的死亡，但初熟节则象征基督的复活（林前十五20－24）。祂就是那“麦子”，被种在地里，生出许多果子（约十二24）。因为基督从死里复活，祂的子民也会像祂一样从死里复活（帖前四13－18；约壹三1－3）。那捆麦子在一周的第一日被摇动，而主耶稣也在一周的第一日从死里复活，向祂的门徒显现（太二十八1－8；约二十19起）。因此，基督徒也在一周的第一日聚集敬拜（徒二十7；林前十六1－2）。

五旬节(申十六9-12;利二十三15-22)

"五旬"的意思是"五十",英文 Pentecost 这个字源于旧约圣经的希腊文七十士译本。这个节期是从初熟节算起第五十日庆祝的(编者按:或初熟节算起第七个七日翌日,所以又称七七节;利二十三15-16),即与初熟节一样是在一周的第一日。对于犹太人,这是欢乐庆祝小麦收成的时间,但对于基督徒来说,这是纪念圣灵降临和"教会的诞生"的日子(徒二章)。主耶稣应许祂和父神会差下圣灵给信徒(约十四16-17),但圣灵要等到基督死亡、复活,并在天上得荣耀之后,才会降临(约七37-39)。

在旧约圣经,圣灵从创世开始已经工作(创一1-2),祂通常是使人有能力为神的荣耀进行重大的事。在旧约时代,圣灵是短期的访客,不时临到人身上;但自从使徒行传二章记载圣灵降临以后,祂就长久住在所有属于基督的人之中(约十四16-17)。祂赐下各种属灵恩赐给教会(林前十二章),又使神的子民有能力为耶稣基督作见证(徒一8)。没有圣灵的职事和能力,信徒就不能为神而活,不能有效地事奉神。

在初熟节,祭司摇动一捆大麦;但在五旬节,他会献上两个加了酵的烤饼(利二十三17、20)。圣灵在五旬节降临的时候,祂为所有信徒施洗,使他们归入基督(徒一4-5;林前十二13),因此我们不再是单单一捆麦子,而是麦子磨成了面粉,烤成了饼。这面粉是用收成中"初熟"的麦子磨成的。饼中有酵,表示地上的教会仍然是不纯洁的,必须等到基督把它提到天上。

五旬节是收割季节的开始(利二十三22;编者按:又称收割节,参出二十三16),神吩咐以色列人分享他们所拥有的,并在神面前喜乐地庆祝(申十六11)。圣灵在五旬节降临到信徒身上的时候,就开始了教会大收割的季节。彼得在五旬节宣讲的信息领了3,000人归主(徒二41),不久之后,他的牧养对象又增加了2,000人(徒四4)。神差派见证人到各处的禾场去,圣灵就使他们有能力分享福音;而使徒行传就是神所默示的教会增长纪录。

陶恕博士曾经说:"假如神从这世间拿走圣灵,大部分教会都会如常运作,没有人会发现有什么不同。"他是在指摘我们的教会依赖各样事物,就是不倚靠圣灵的能力!我们以为是必要的东西——经费、建筑物、学位、甚至政治"联系",初期教会

都没有，但他们的确拥有圣灵的能力，并且看见很多人转向基督。

住棚节（申十六13－15）

住棚节像无酵节一样为期七日。这个节期在秋天（公历九至十月），也称为收藏节。它庆祝完成了收割，从初熟节收割大麦开始，接着是五旬节收割小麦，这时就收割果子、葡萄、无花果和橄榄。收割之后，农夫会用犁翻松田地，播下谷物，然后等待冬雨降下。在这节期之内，以色列人会住在用树枝搭成的帐棚中，纪念他们的先祖在旷野漂流住在临时居所的日子。这是欢乐庆祝的一周，以圣会作开始，并以严肃会作结束（利二十三33－44）。

神赐给祂的子民许多美好的礼物，一定希望我们为此感恩和欢乐。神希望以色列人进入应许地之后，要记得生活并非从来就那么容易，他们的先祖离开埃及之后，是住在帐棚里的。谁都知道年青一代不爱听“老人家”、“想当年”，回顾从前的困难，但神将以色列人过去的记忆写进逾越节和住棚节中，那是一年的第一个和最后一个节期。教会绝不可活在过去，同时也不可忘记过去，不可忘记神在那些日子为祂子民所做的事。我们都倾向视祝福为理所当然，而忘记神的信实。

我曾经牧养过的两间教会都会庆祝重要的周年纪念，在那些时候，我们会在崇拜中纪念神的良善，为着祂所做的一切感谢祂。这样做可以帮助年轻的会友了解前人作过的牺牲，也能帮助年长的会友接受将来的新挑战。毕竟，教会不是个停泊处，而是发射台！

作为神的子民，我们有许多理由要庆祝神的伟大和良善。我们蒙基督的宝血救赎（逾越节）；又有圣灵内住，赐给我们能力（五旬节）；而且得到神在我们的天路历程上施恩支持（住棚节）。我们在地上的时间是短暂的，但有一天，我们将会进入天国；而主耶稣现在就为我们预备地方。

“你们和我当称耶和华为大，一同高举祂的名。”（诗三十四3）

研习题

1. 我们敬拜神的首要目的该是什么?你的敬拜时间符合这个目的吗?

2. 基督徒为什么要"分别出来"或"与众不同"?你与身边的非基督徒有什么分别?你使自己远离哪些污染?

3. 神为什么要界定一些动物为不洁的?对于基督徒,什么是"不洁"的?

4. 新约圣经教导我们该怎样奉献?要奉献多少?

5. 就动机、态度和牺牲程度这几方面而言,你会怎样形容你自己的奉献?

6. 安息年为什么是爱心的考验?这一年内,你在什么时候受过考验?

7. 神为以色列人所订的历法有什么目的?有什么历法或其他辅助工具,可以令你达到同样的目的?

8. 逾越节羔羊与神的羔羊主耶稣有何相似?有何不同?

9. 圣灵扮演着什么角色?

10. 假如圣灵被拿走,你的生命和教会会有什么改变?

7 审判官、君王、祭司与平民

申命记十六章 18 节至
十八章 8 节，二十六章 1－19 节

摩西继续为新一代在应许地的生活作准备，不单教导他们有关过去的历史和在敬拜上的义务，也向他们解释神要他们组织哪一种政府。当以色列人的先祖在埃及时，他们的组织规模极小，只有长老（出三 18，四 29－31）；在旷野的旅途上，摩西有各支派的官长协助解决百姓带到他们面前的问题（出十八 13 起）。以色列的每个支派也有一个领袖（民一 5－16，七 10－83），还有七十位长老，协助摩西在属灵上管理这民族（民十一 10 起）。

过游牧生活的百姓跟随一位满有恩赐的领袖，这个基本的组织已经足够，可是这民族一旦进入应许地，就不足以应付了。第一，摩西再也不在他们中间，直接从神口中得到话语后转告他们。再者，十二个支派会居住在各自被分派的范围，而流便、迦得和玛拿西在约旦河的另一边。他们要怎样处理支派之间的不同？由谁来保护百姓和执行神的律法？神满有恩典，给他们合适的那种政府，满足他们的需要。

基督徒常常会低估政府对于和平、安全和社会进步的重要性。人类的政府即使有各样缺点，但假如没有政府，社会就会不稳定，国家就不可能进步或保护自己。“凡掌权的都是神所命的”（罗十三 1）这句经文的意思并不是说，每个政府官员的委任或选举，或他们在职责上所作的每个决定，神都要付上责任；而是说，政府的权柄来自神，那些政府官员都是为神服务的，要向祂负责（罗十三 4）。“凡事都要规规矩矩地按着次序行”（林前十四 40）这句经文不单适用于教会的崇拜，也包括民间官员的服务。神吩咐祂的子民为掌权的人祷告（提前二 1－6），但我们常常都犯罪：批

判他们，而不是为他们代求。

神要以色列人在那地设立政府，摩西指出这种政府的基本职责和义务。

1. 胜任的审判官（申十六 18 至十七 13）

“城里”原文作“城门之内”，“城门”一词多次重复出现（申十六 5、11、14、18，十七 2、5、8），表示以色列的基本政府单位是地方城镇的议会。这议会由审判官和官长组成，与长老一起在城门口处理事务（得四 1－12）。审判官或官长大多数是委任的，或者由城中拥有土地的男性公民推选，但我们并不知道有关细节。“官长”一词原文的意思是“文书、书记”，负责写作官方记录和家谱、向审判官提议及执行他们的决定。神是那地至高无上的立法者，因为祂赐下律法；地方审判官组成政府的司法部门；他们的官长则组成行政部门。

敬虔的品格（申十六 19－20）

审判官和官长最重要的条件是品格高尚，因为只有公正的人才可以诚实地执行公正的审判。[①] 审判官不可扭曲律法和“屈枉正直”；也不可“徇人的情面”，希伯来文的字面意思就是“看人的外貌”。最重要是判断那被指控的人做了什么，而不是取决于那人是谁。神警告审判官不可偏袒朋友，以至免除他的罪、减轻刑罚或扰乱法律程序，也不可接受贿赂。“公正”通常被描绘成一个蒙着眼的女人手执天秤。“瞻徇恶人的情面，偏断义人的案件，都为不善。”（箴十八 5）

审判官的决定不单在审讯中影响某些人，也影响整个民族。假如审判官牺牲无辜者，释放罪犯，那地就会被玷污，而神最终会将这民族从那地除去。可惜，以色列国和犹大国没落之前的时代，恰恰就是发生这样的事。法庭腐败，容许有钱人剥削困苦穷乏的人，富裕的人不久就拥有大片田产，控制了社会经济。[②] 因为领袖没有

---

① 以色列的社会结构由男性主导，正如古代绝大部分国家的社会一样。然而，神的律法对妇女和儿童给予很大的保护和特别照顾，以致他们不会被虐待，被人当作无助的奴仆。摩西的姐姐米利暗是以色列人的领袖（出十五 20－21），而底波拉也是著名的士师（审判官）（士四至五章）。

② 以赛亚书五十九章形象化地描绘犹大国司法系统的腐败，看来与我们的时代很相似！

遵行有关安息年和禧年的律法，经济失去平衡，那些人合法拥有的土地被偷去。

地方教会的领袖必须由合资格的人担当（徒六1－7；提前三章；多一5－9）。罗伯森博士（Lee Roberson）说："一切都与领袖同起同跌。"他说得对。教会若拣选不合资格、经不起试验的人"填塞"岗位，而不是"使用"这些岗位建立教会和荣耀神（提前三10），是多么可悲。地方教会领袖的属灵品格，远比那人的名气、性格、才华或职业重要得多。

向神委身（申十六21至十七7）

拜偶像是犹太民族属灵生命的大敌，审判官要有足够的警觉性去发现这样的事，又要有足够的勇气去处理。"树木"是指专为拜巴力的配偶亚舍拉而设的小树林，他们其中一些偶像是象征阳具的木柱。要留意，拜偶像的人会尽量把他们的崇拜中心设在神的坛附近（申十六21；"坛旁"），他们想鼓励人又拜耶和华、又拜亚舍拉，希望最终亚舍拉会胜出。审判官若向神委身，就会小心调查这些行为，搜集事实，定那些人的罪，并将偶像从那地除去。他们要把耶和华放于首位。①

我要经常强调迦南列国的宗教污秽，实在说不出口，它们混合了盲目崇拜和严重的不道德。基于人性，以色列人会被他们看得见的神像吸引，又喜欢顺应肉体情欲的仪式。因此，神吩咐以色列人将所有迦南宗教的痕迹从那地除掉（申七1－11），因为神知道，人心太多时候会趋向做邪恶的事，而不顾祂神圣的律法和警告。

神的智慧（申十七8－13）

地方的审判官和法庭，很多时要处理复杂而混淆的案件，太难作判决，这些案件包括血案、指控、诉讼和各种袭击。神为了协助这些地方官，会在祂的圣所设立中央"法院"，让祭司和利未人分享他们的智慧，解释神的律法。在以色列，神的律法就是国法，最适合诠释和应用律法的就是祭司和利未人。

"圣所法院"并不是上诉法院，让已经被判罪的人寻求第二次审讯；也不是顾问委员会，人们可以选择接纳或拒绝其决定。这个法院会小心审案，其决定是权威而

---

① 铲除偶像是向神委身的一个表现，但把我们最好的献给祂，也同样重要（申十七1）。我们若真心爱神，就会把我们所拥有最好的带来给祂，接受剩余的东西时也不致感到勉强。见玛拉基书一章6至14节。

有约束力的。任何人蔑视这法院的权威或他们的裁决,其实就是蔑视神和祂的律法。这样的悖逆是极大的罪行,会被判处死刑。神不容许祂的国有悖逆的人民,也不容许人放肆地违抗祂的律法。人若"擅敢"蓄意犯罪,在律法中没有任何献祭可以赎这罪(民十五 30 - 36)。

威尔逊(Woodrow Wilson)出任美国总统时说过:"今天,美国人面对着许多问题,而我作为总统也是一样;但我期望,忠心地研读神的话语,可以让我找到这些问题的解决办法。"①政治家韦伯斯特(Daniel Webster)又说:"我们若持守圣经所教导的原则,我们的国家就会继续繁荣昌盛;但假如我们和我们的子孙忽视圣经的吩咐和权威,巨大的灾难就会突然间压倒我们,以极深的黑暗掩盖我们的荣耀。"②我们活在这民主而多元的社会,不能期望政府以圣经作为官方指引,但基督徒和基督教会若都注重传道、教导和遵行神的话语,也会对国家有帮助。

2. 敬虔的王(申十七 14 - 20)

今天,民主国家由民选的领袖,而不是由世袭的君主治理;在古代是由君王和皇帝来统治国家,行使独裁的权威。但以色列与其他国家不同,因为神的律法是使十二支派团结的"接合剂"。利未人散居全地,教导百姓明白神的律法,祭司和审判官则确保律法得以公正地执行。以色列人要带他们的什一奉献和祭物到中央圣所,所有成年男士每年都要到那里聚集三次,一同颂扬神的良善。耶和华是以色列的王(出十五 18;士八 23),在至圣所中"坐在二基路伯上"(诗八十 1)。

渴望立王(申十七 14)

但神知道以色列人有一天会要求立王,因为他们希望跟其他国家一样(撒上八章)。在士师时代,十二支派在政治上和属灵上的团结大大恶化(士十七 6,二十一 25),以色列人持续受着外敌入侵的威胁(撒上九 16,十二 12)。他们没有信靠神,反而希望立王,让他建立军队,带领国家打胜仗。以色列的属灵领袖败坏,撒母耳的

---

① Gwynn McLendon Day, *The Wonder of the Word* (Fleming H. Revell, 1957), 165 - 66.

② Gwynn McLendon Day, *The Wonder of the Word* (Fleming H. Revell, 1957), 170.

两个儿子不行神的道(撒上八 1－5),实在不幸。但以色列人呼求有王的主要原因,是他们想学效其他国家。然而,以色列最大的特点,正是他们不像其他国家!他们是神的选民、祭司的国度,是神特别的珍宝(出十九 5－6)。"这是独居的民,不列在万民中。"(民二十三 9)

模仿世界而不信靠神,一直都是以色列人面对的大诱惑;他们每次屈服,就要受苦。以色列人在旷野的旅途上,将所有发生的事与他们在埃及的经验比较,而在加低斯巴尼亚,他们甚至想选一个领袖带他们返回埃及!(民十四 1－5)今天的教会同样有不信的罪。当教会领袖采取世界的处事方法或标准,教会就向世界走了一大步,变得更像世界,失去神圣的特征。我们没有祷告信靠神的话语(徒六 4),反而倚靠及跟从世界的智慧、模仿世界的处事方法,又迎合世界的口味,满足人的渴望,而不是满足人的需要。今天的信徒要将神对以色列人的提醒记在心里:"我是耶和华——你们的神,使你们与万民有分别的。"(利二十 24)

王的资格(申十七 15－17)

那王将不会是由百姓推选的,而是神所拣选的。以色列人的第一个王是扫罗(撒上九至十章),但神从没打算让扫罗在以色列建立起一个王朝。扫罗来自便雅悯支派,犹大才是王的支派(创四十九 8－10),弥赛亚将会来自犹大支派。其实扫罗是神用来惩戒百姓的,因为他们拒绝神(撒上八 7),而神最大的审判,就是让祂的子民自作主张,并为此受苦。

王不单必须由神拣选,也必须来自以色列,不可以是外人。每当神要惩戒祂的子民,就会让外人来统治他们,让他们体验一下神的良善和外邦拜偶像者的压迫有何分别。以色列的王必须完全信靠神,不可依赖兵马(申十七 16)、与外国通婚结盟(17 节上),或物质的财富(17 节下)。所罗门王破坏了全部三条规则,把自己和国家领进罪恶。他娶了埃及公主(王上三 1),后来还有许多外国妻子,借以在政治上结盟(王上十一 1－6)。他返回埃及,不单为了娶妻,也为了他军队的马匹,又在以色列建立"战车之城",停放他的马匹和战车(王上十 26、28－29)。他的财富多不胜

数,令人难以置信(王上十 14 - 25、27)。①

王的智慧(申十七 18 - 20)

王最重要的资格,是要熟悉神的律法(申十七 18 - 20)。他要拿祭司的律法书正本(申三十一 9、24 - 26)为自己抄一个副本,恒常阅读,记在心里。(见书一 7 - 8 神对约书亚的命令。)学习律法,不单可以帮助他公正地统治百姓,律法也会向他显露神的性情,鼓励他更加敬畏神、爱神(箴四章)。王顺服神和祂的律法,可以防止他变得骄傲,或滥用神所赐给他的权柄。② 他若以为自己比他的同胞优胜,或者以为自己有特权凌驾神的律法,就显示他不适合带领这个国家。

3. 忠心的属灵领袖(申十八 1 - 8)

耶稣基督的教会有祭司的身份(彼前二 5、9),而以色列民中则有祭司的制度。所有祭司和利未人都是利未的后代;利未是雅各的第三子,是利亚所生的。利未有三个儿子——革顺、哥辖、米拉利,而亚伦和摩西是来自哥辖家(出六 16 - 25)。只有亚伦的后裔才会被称为"祭司",获准在祭坛和圣所的仪式上事奉。作为革顺和米拉利后裔的利未人,就在与祭坛和圣所相关的职事上协助祭司。祭司和利未人在以色列地没有任何产业(申十 8 - 9,十二 12、18 - 19),靠着百姓带来圣所的什一奉献、其他奉献和祭物过活。

---

① 列王纪上十章形容所罗门的王国,就像天堂一样,但它里面已经开始腐坏。所罗门死后,百姓呼求要减轻他们的重担,这重担原本用来支持所罗门奢侈的生活方式(王上十二章)。传道书暗示,无论这王国在外人眼中是多么荣华,但当中也有官员败坏、法庭不公正,表面的成功也快将成为泡影。

② 申命记十七章 20 节暗示,王是众人的代表而已,不可被抬举过于他的众弟兄。扫罗作王的初期就是这样。他被膏立为王之后,回到家里帮助他的父亲(撒上十 26)。当亚扪人入侵的消息传到他耳中时,他正在用牛犁地(撒上十一 4 起)。可惜,扫罗后来变得骄傲又好辨驳,违抗神的命令,于是失去王位。申命记十七章 20 节又说明,王会建立一个王朝,他若顺服神,他的后裔会接续他作王。扫罗的儿子全都战死沙场,包括约拿单(撒上三十一章;撒下一章)。神已经拣选大卫作新的王(撒上十六章;诗七十八 70 - 72),祂要建立起一个王朝,而耶稣基督就是借着大卫王朝来到这个世界的。

祭司(申十八 3－5)

祭司得到祭物的特定部分——在坛上烧尽的燔祭则除外。他们会取一把细面烧在坛上作为献祭,其余的留给自己,又把祭牲的不同部分归给自己(利六 8 至七 38)。他们又会得到初熟的谷物、油、酒和羊毛。旧约的做法延续到新约。"你们岂不知为圣事劳碌的就吃殿中的物吗?伺候祭坛的就分领坛上的物吗?主也是这样命定,叫传福音的靠着福音养生。"(林前九 13－14)主耶稣的吩咐记载在路加福音十章 7 节,而提摩太前书五章 18 节也引用了。

百姓若不按神的吩咐支持祭司,祭司就要另外谋生;这样会使他们离开圣所的职事。但只有祭司可以献祭、打理灯台灯盏和陈设饼,以及在金坛上烧香。没有祭司,圣殿的职事就会停顿,百姓也得不到代求和属灵的帮助。

利未人(申十八 6－8)

利未人散居在整个以色列国的四十八个城中(书二十一章)。我们推断,应该有个明确的时间表协调他们在圣所的参与,正如在大卫的时代(代上二十三至二十六章),每个利未人每次被指派一个任务。祭司和利未人可以按他们的意愿买地(王上二 26;耶三十二 7;徒四 36－37),甚至可以从中得到收入;但他们最关注的应该是在圣所事奉,帮助百姓认识神,遵行祂的话语。假如有利未人很爱神和神的家,因此卖掉或出租他的财产,来到圣所,就必须让他在那里事奉,分享百姓带来的礼物。即使他出租或卖掉土地赚了钱,这个政策也不会改变。

在尼希米的时代,百姓没有忠心地将什一奉献和其他奉献带到圣殿,一些利未人只得返回他们的土地谋生(尼十三 10－14)。尼希米极力鼓励百姓遵行神的话语,支持他们的属灵领袖,他们就带来什一奉献和其他奉献,分派给利未人。假如基督徒不能忠心地带来什一奉献和其他奉献,支持他们的教会,而在有需要时,却期望教会帮助,这实在可悲。

4. 顺服的百姓(申二十六 1－19)

民族领袖有恩赐又敬虔,还未足够;他的人民也必须敬虔,遵行神的律法。孔子说:"家齐而后国治。"(《礼记·大学》)但家庭是由个人组成的,因此,个人的力量有

助于组出家庭应有的面貌。韦伯斯特说："使人成为好基督徒的元素，也使他们成为好公民。"这一章记载的三个公开认信帮助我们明白，我们作为耶稣基督的跟随者，应该作怎样的公民。

认信神是良善的（申二十六 1－11）

任何犹太人第一次将他的初熟收成献给神，就要进行这个仪式。这仪式并不是每年初熟收成的奉献，不应混淆两者（出二十三 19，三十四 26；利二十三 10－17；民十五 18－20，十八 12－13）。这个特别的仪式不单是承认神对以色列人和那位敬拜者的良善，也是宣告那人已经在那地里承受了产业。他在地上工作后得到收成，就将初熟的、最好的带来献给神。那一筐子收成放在坛前，见证着神对祂子民的信实。这整个仪式，就是旧约版本的马太福音六章 33 节。

这个认信以百姓进入迦南地为开始（申二十六 3），这一点让敬拜者记起过约旦河的神迹（书三章）。神分开红海，让他们离开埃及，也分开约旦河让他们进入并承受他们的产业。"将我们从那里领出来，要领我们进入……"（申六 23）以色列人不能更早进入那地，唯一的原因是上一代在加低斯悖逆神，拒绝信靠祂而得胜（民十三至十四章）。这一点提醒敬拜者，以色列人大大成功的秘诀是要对神的应许有信心。多年之后，约书亚曾说："耶和华应许赐福给以色列家的话一句也没有落空，都应验了。"（书二十一 45；见二十三 14；王上八 56）

然后敬拜者会谈到十二支派之父雅各（申二十六 5）。他离开家乡，前往美索不达米亚西北部的哈兰（何十二 12；创二十五 20）去娶妻。雅各在岳父拉班家里住了二十年后，遵行神的命令，返回他自己的土地，与十二个儿子和他们的家人在那里定居。其实在那些日子里，雅各一直是"逃亡者"和"客旅"，但神也看顾他、赐福予他。雅各的十二个儿子是以色列十二支派的先祖，神也借着以色列赐福整个世界（创十二 1－3）。

神怎样将一个人的家庭变成大国？祂把他们带到埃及，让他们经历"火炉"的苦难（申二十六 5－7，四 20；王上八 51；创四十六章）。那七十人走到埃及，约瑟已经在那里预备好他们的家；多年之后，在逾越节的晚上，大约二百万以色列人浩浩荡荡离开埃及。敌人愈是迫害他们，他们就愈发倍增（出一章）。神经常运用苦难和试炼来赐福祂的子民，纵然我们当时可能不明白。敌人愈是迫害初期教会，他们愈

发散布和倍增(徒五41至六1;八1-4)。

这个认信没有提及以色列人在旅途上的怨言,或者他们在加低斯巴尼亚的失败。这是信心的宣认,而不是不信的宣认。"祂……领我们出了埃及,将我们领进这地方,把这……地赐给我们。"(申二十六8-9)敬拜者称迦南为"流奶与蜜之地",这是神经常提到的名称。神将一片美妙的土地赐给祂的子民,这土地会供应他们的需要。在以色列人漂流和悖逆的时代,有些以色列人称埃及为"流奶与蜜之地"(民十六13)。人若不属灵,世界的事物就会显得比神的事物更加吸引,这是多么可悲。

敬拜者为了响应神的良善和恩典,将他劳苦所得初熟的、最好的献给神,因为若没有神所赐的福,就不会有收成。敬拜者献上初熟的收成,含义其实是将全部收成献给神。作为管家,不是指我们将一部分献给神,其余的任由我们享用。作管家的真正意思,是将属神的东西献给神,以此确认我们所有的一切都是属的。余下的,我们就要为着祂的荣耀有智慧地运用。将十分之一献给神,然后浪费余下的十分之九,并不是管家的做法,这样做是很愚蠢的。

神"厚赐百物给我们享受"(提前六17),因此摩西教导以色列人,要为神所赐给他们一切美好的事物而欢乐(申二十六11)。他们可以带感谢祭到圣所献给神,又享受美好的筵席,这一切都是为了神的荣耀。但要留意这里提到利未人和寄居的,我们要与他们分享神的恩赐(申十二12、18;十六11、14)。这就带出第二个认信。

有关诚实和慷慨的认信(申二十六12-15)

这件事在两年之后才发生,以色列人要将额外的十分之一带给地方官长(申十四28-29)。上一个仪式只进行一次,就是在那地第一次收割之后;但这个仪式每三年会举行一次。第七年是安息年,接着又再开始这个循环。这个认信等同于扼要地重订以色列人在西乃的约,重申他们承诺顺服神,而神也应许因他们的顺服而赐福他们。

第三年额外的十分之一留在各城中运用,以喂养利未人、寄居者和孤儿寡妇。敬拜者献上这额外的什一奉献,就是向神表明,他一直都诚实地拨出十分之一,并按着神的命令运用。他没有将什一奉献留给自己用,也肯定没有拿来作任何罪恶的

事。当这家庭因有丧事而不洁时,他很小心,没有碰过这什一奉献,以免玷污了它。换句话说,为别人预留这什一奉献是很严肃的事,做的时候要庄重而顺服。这个仪式以二十六章 15 节的祷告作结束,求神不单赐福敬拜者个人,更赐福整个民族。

首两个认信都是表达对那"流奶与蜜之地"的感谢(申二十六9、15)。神的子民感激神所赐给他们的一切,这是一件好事。上一代在漂流的四十年间,经常希望返回埃及,享用在那里吃过的食物,但这样的回望只会带来麻烦。我们在人生中遇到不同的处境,只需要跟从保罗的榜样:"我无论在什么景况都可以知足,这是我已经学会了。"(腓四 11)学习知足的最佳方法,就是与他人分享神所赐给我们的福。

有关顺服的认信(申二十六 16 - 19)

首两个认信展望以色列人在他们的地里定居和收割的时刻。这个认信带我们回到摩押平原,摩西正在那里装备年青一代进入那地。"今日"(申二十六 16 - 18)是摩西向百姓讲话时经常用到的词语(申二 25;四 26、39;六 6;七 11;八 1、18;十 13 等),这是指摩西重申律法、回顾民族历史的庄严时刻。摩西跟他们分享神的话语;这民族的将来就在乎百姓怎样接受、了解和遵行这话语。

百姓向来面对的危机,是他们的内心没有接受神的话语,听了就忘记。正如在耶稣时代的犹太人,有耳却不能听(太十三 13 - 15)。对神话语仅有肤浅的认识是不够的。若要让神的话语养育我们、改变我们,好叫神能赐福给我们(诗一 1 - 3),我们的心灵就必须投入神的话语中。神称以色列人为祂自己的子民,并应许他们若顺服,就会赐福给他们(申二十六 18);而以色列人也称耶和华为他们的神,并承诺会顺服(申二十六 17)。神必然会履行祂的应许,但以色列人会信守他们的承诺吗?

神为以色列人计划了大事,正如祂为祂每一个儿女都计划了大事一样(弗二 10;林前二 6 - 10)。百姓若信守对神立约的承诺,神就会赐福给他们,也使他们成为祝福;他们若不顺服,神就会惩戒他们。"无奈,我的民不听我的声音;以色列全不理我。我便任凭他们心里刚硬,随自己的计谋而行。甚愿我的民肯听从我,以色列肯行我的道,我便速速治服他们的仇敌,反手攻击他们的敌人……祂也必拿上好的麦子给他们吃,又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。"(诗八十一 11 - 14、16)

神对我们是信实的。我们若对祂不忠诚,我们的损失会是何等的大!

研习题

1. 政府有什么作用？“凡掌权的都是神所命的。”(罗十三 1)这是什么意思？

2. 为什么敬虔的品格对于审判官和官长是那么重要？在今天的选举中，比起经验和教育，你认为品格有多重要？

3. 在本地教会中，领袖要符合什么资格？什么特质是最重要的？

4. 为什么犹太人不断转向拜偶像？是什么引诱他们？

5. 以色列人渴望有政治上的王，让他们可以好像其他国家一样。你在哪个范畴上受到引诱，要模仿世界而不信靠神？你在哪个范畴上不再模仿世界？

6. 有什么可以帮助掌权的人避免变得骄傲，滥用权柄？

7. 你期望敬虔的公民有什么品格特征和行为？

8. 你可以向神献上什么初熟的奉献？

9. 学习知足其中一个最佳方法是什么？

10. 你在什么时候最难知足？你在哪些方面比从前更加知足？你认为是什么令你有这样的改变？

8 误杀、战争与谋杀

申命记十九章 1 节至二十一章 14 节

以色列人得到很大的祝福。他们有神作他们的王,有美好的土地作他们的家,又有神圣的律法引导他们,然而他们与今天的社会面对一些相同的问题。因着人类的罪性,各国总要处理"人对人的暴行",因为所有问题的中心都是心中的问题。我们需要律法来维持社会秩序、制止邪恶,帮助控制人的行为;但律法永不能改变人的内心,只有神的恩典做得到。圣经这一部分所强调的,也许是神珍惜人的生命,祂要我们公平地待人,因为他们是照着神形象被造的(创九 1 - 7)。神对列邦的期望是:"惟愿公平如大水滚滚,使公义如江河滔滔。"(摩五 24)而祂给我们个人的标准,则记在弥迦书六章 8 节:"世人哪,耶和华已指示你何为善。祂向你所要的是什么呢?只要你行公义,好怜悯,存谦卑的心,与你的神同行。"

1. 在那地行公义(申十九 1 - 21)

贵格会(Quaker)的诗人惠提埃(John Greenleaf Whittier)称公义为"所有受苦者的希望,所有犯错者的恐惧。"这意念就是一个理想,但在现实生活却不一定能实现。没有公义,社会就会崩溃,陷入混乱,人们不论躲到哪里都不安全。以色列人没有我们今天这样完善的警察制度,因此寻找和惩罚罪犯基本上都依赖长老和审判官。神设立"逃城",是为了在那地提倡公义。

逃城(申十九 1 - 3、7 - 10)

摩西在这里重温他在民数记三十五章对以色列人的教导;其实他已经在约旦河

东设立了三座逃城(申四 42 - 43)。到以色列人征服那地之后,在约旦河西再设立另外三座逃城,就是约书亚的责任(书二十章)。约旦河东的逃城是哥兰、拉末和比悉,而西面的逃城将会是基低斯、示剑和希伯仑。你若参考圣地的地图就会看见,这些城都位于那些需要保护的人很容易到达的地方。通往这些城的道路都保养得很好,而且有清晰的记号。拉比的传统说明,所有岔路口都有标记,指示前往最近一座逃城的路。神要让无辜的杀人者很容易逃走,避开忿怒的人的报复。

神又安排,若他们的领土扩张,就再加三座逃城。祂应许赐以色列大片的土地(创十五 18;出二十三 31),他们若遵行祂的律法,祂就会履行祂的应许。以色列只有在大卫作王的时代,真的拥有这么大的领土;到所罗门作王时,国家开始衰落,他们就开始失去土地。我们若不遵行神的旨意,不求祂履行应许,就永不可能得到祂希望我们拥有的一切。

误杀者(申十九 4 - 6)

现代的法律依然跟从摩西的做法,区别谋杀和误杀(出二十一 12 - 14;利二十四 17)。若有人无意地杀了人,可以逃到最近的逃城,向当地的长老交代他的案件。他若不逃走,受害者的家人可能会成为"报血仇的",追杀他。以色列并没有寻找和逮捕疑犯的系统,就只留待受害者的家人来报仇。那"报血仇的"并非获授权作审判官、陪审员和刽子手,他只可将被告交给适当的官长。但这亲属若很忿怒,他可能会亲手执法,杀死那无辜的人。误杀者逃到逃城,就可以暂时安全,等到案件的真相被查明,判决公布出来。那人若真是无辜的,就准他安全地住在逃城里,直至大祭司离世。即使他是无辜的,仍要为他意外地夺去一条人命而付上代价。他若离开逃城,当地长老不能保护他,他就会有性命危险。

这些逃城示范了我们在耶稣基督里得到的拯救。我们是"逃往避难所,持定摆在我们前头指望的人"(来六 18),但他们与我们并不相同。那以色列人逃走,是因为他没有犯谋杀的罪;但我们逃走,却是因为我们有罪,当受审判。我们的案件无须经过调查,因为我们知道自己有罪,当得神的惩罚。在逃城的案件中,无辜的人可以存活;但在我们的案件中,无辜的耶稣基督却被治死。以色列人要留在逃城里,他若离开,就可能死在复仇者的手中。我们在基督里所得的拯救,并不是以我们的顺服作为条件,而是完全靠着祂的恩典和应许。"我又赐给他们永生;他们永不灭亡,谁

也不能从我手里把他们夺去。"(约十 28)"如今,那些在基督耶稣里的就不定罪了。"(罗八 1)大祭司死后,以色列的误杀者可以合法地离开逃城,但我们天上的大祭司永远不死,永远活着为我们代求(来七 25)。

谋杀者(申十九 11 - 13)

也许会有人谋杀了他的仇人,又逃到逃城,向当地的长老说谎,声称自己是无辜的。这就要由他本城的长老来澄清,派人到逃城将那人捉拿回来。逃城的长老要引渡被告回乡,让他接受合宜的审讯,若然有罪,就要处决。神期望在那地每个居民都关心公义是否得以实行。谋杀者本城的官长,很容易会将案件推卸给逃城的长老处理,但这样就不能提倡公义,不能防止那地被玷污。在以色列民中,流无辜人的血会玷污那地,若要洁净,就要惩罚行这事的人。"这样,你们就不污秽所住之地,因为血是污秽地的;若有在地上流人血的,非流那杀人者的血,那地就不得洁净。"(民三十五 33)

在以色列,谋杀是其中一种死罪,还有拜偶像和行巫术(利二十 1 - 6)、亵渎神(利二十四 10 - 16)、不守安息日(民十五 32 - 36)、多次刻意不听从父母(申二十一 18 - 21;出二十一 15、17)、拐带人口(出二十一 16)、兽交(出二十二 19)、同性性行为(利二十 13)、奸淫或强暴已经配婚的女子(申二十二 22 - 27)。我们今天没有那么多死罪,但以色列是神权国家,神的律法就是它的律法。破坏律法就是得罪神,又玷污那地;百姓要明白这些行为的严重性。1972 年,美国最高法院宣布死刑违反宪法,但接着在 1976 年还原。死刑也许不能制止所有企图杀人者付诸行动,但却强调人命的珍贵,也尊重律法。

偷盗者(申十九 14)

以色列人征服迦南地之后,每个支派都会分配到他们应得的地,并且会准确地描述他们的边界。约书亚、大祭司以利亚撒,以及十二支派的首领拈阄分配产业(书十四 1 - 2)。在各支派中,每个家族也分得产业,以石头为地界。在那个时代,官员不会绘制详细的物业地图,或我们今天所谓的"地籍图"。每个人都要尊重地界标记,因为移动地界即是从你的邻舍及其后裔手上偷窃土地(箴二十二 28)。无耻的官员很容易就可以剥削贫穷的孤儿寡妇,取去他们的土地和收入(箴十五 25,

二十三 10－11)。既然土地是属于神的,百姓就是祂的租户,那么移动地界就是偷窃神的土地,神会惩罚他们(何五 10)。难怪这种罪行会包括在以巴路山上所宣告的咒诅中(申二十七 17)。

谋杀者的惩罚提醒百姓,人命是珍贵的,而偷盗者的惩罚则提醒他们,必须尊重私人财产。"不可偷盗"(出二十 15)所涵盖的范围,不单是禁止盗贼入屋取去不属于他的东西。勒索也是偷盗(诗六十二 10)。有些官长订立不公正的法规,好让自己可以抢劫贫穷和无助的人,神也谴责他们(结二十二 29)。诽谤人和作假见证,即是夺取人的好名声(申十九 16－19;太十五 19－20),而要恢复好名声,比取回被窃的货物更加困难。

说谎者(申十九 15－21)

所有公义的系统都要依赖知道真相、说出真相的人。作假见证破坏了神的诫命(出二十 16),又会削弱法律体制的基础。人若起誓表示会说出真相,而后却说谎,就是犯了伪证罪,这是很严重的罪行。犹太律法要求两三个见证人一同指证被告的罪(申十七 6;民三十五 30),主耶稣(太十八 16)和保罗(林后十三 1;提前五 19)也将这原则应用于地方教会的纪律。其实两三个人同作见证也不能保证他们说真话(王上二十一 1－14),所以摩西警告说,作假见证者应得的惩罚,就是他们原本希望被告得到的惩罚。

可能有些情况,只有一个见证人起来指控某人,而他是作假见证的,怎么办?被告和那唯一的见证人要一同前往圣所的中央法院,将这案件交给那里的祭司和审判官(申十七 8－13)。假如法院发现那唯一的见证人是说谎的,他会得到的裁决,就是那项控罪原本应得的裁决。这律法会令说谎者三思,不要冤枉无辜的人。要前往祭司的法院这一点,有足够的阻吓力,因为神会将真相告知祭司和审判官,揭发指控者的邪恶。说谎者若知道自己可能会得到的惩罚,就是他们原本希望被告得到的惩罚,就会使他们有所顾虑,尤其是死罪。"作假见证的,不免受罚;吐出谎言的,也必灭亡。"(诗十九 5、9)

有人会说,对惩罚的恐惧并不能使人不敢犯法,但申命记十九章 20 节却这样说:"别人【其余的人】听见都要害怕,就不敢在你们中间再行这样的恶了。"也许这些书卷中每项律法都被人触犯过许多次,也并不是所有犯法的人都被逮捕和审讯。

但不能因此就说检控被捕的人对社会没有好处，或是这样做不能防止更多罪恶。有些法律专家争论说，死刑并没有阻止人触犯死罪，他们又怎知道呢？车速限制不能阻止大意的人超速驾驶，可他们在车上安装雷达感应器，就表示他们不想遇上警察！试想象，假如高速公路没有车速限制，会是多么危险！

摩西在这段落的尾声提醒百姓，在任何案件中，惩罚都必须与罪行相配（申十九 21；见出二十一 23－25）。这就是拉丁文中的 Lex Talionis，意思是“报应之律”。认为这原则很“野蛮”的人，也许是不明白当中的意思。量刑不可过严或过宽，必须切合律法的要求和犯罪应得的结果。诚实的审判官不会让谋杀犯与毒杀邻家猫儿的人同罪。在这个刑罚极度严酷的历史时期，这样的司法原则强调公平和人道的待遇。在 18 世纪的英国，有超过 200 种死罪，扒手也会被问吊。犯法的儿童经常被当作成年人看待，会因为一些轻微的罪行而入狱。

主耶稣在登山宝训谈到“报应之律”时（太五 38－42），祂并不是谈论官方的司法系统，而是在信徒个人被冒犯或受伤害时应该怎样处理。祂不是废除旧约律法，因为祂来是要成全律法（太五 17－20）；相反，祂禁止祂的跟随者，对那些冒犯他们或占他们便宜的人“作相应的报复”。我们的法庭若遵从主耶稣在 38－42 节的吩咐，这个国家就会被罪犯控制！主耶稣劝告我们不要作个人的报复，要将这些事情交在神的手里（罗十二 17－21）。我们要效法我们的主，以善报恶，以爱报恨，以牺牲报自私（彼前二 11－25）。

2. 在那地的战争（申二十 1－9、16－18）

以色列人不是到迦南地去旅游观光，而是去冲锋陷阵，期望神会赐他们胜利。一定要留意，神给这民族两种不同的军事策略，一种是对迦南地内的城（申二十 1－9、16－18），另一种是对迦南外的城（10－15 节）。以色列人征服了那地、在他们的产业上安定下来之后，他们可能要去攻击远方的城，因为总会有敌人需要应付；他们随时可以接受这挑战，求神履行祂的应许，扩张他们的境界（申十九 8－9）。

神的保证（申二十 1）

摩西没有低估敌人的人数和力量，因为他知道迦南列国有马有车，有庞大的军队和防卫森严的城。三十八年前去侦察那地的探子，看见种种障碍和危险（民十三

章),却没有看见自己的神是伟大的,这些事与神比较,是何等微不足道。摩西提醒百姓,神曾成功把他们从埃及带到摩押平原,战胜所有攻击他们的敌人。以色列人这时栖身的范围其实不是属于敌人的,而是以色列的,因为神让祂的子民大大胜过约旦河东的列国。正如神在埃及击败法老和他的军队,祂也会击败迦南的列国。

在美国大萧条的初期,总统罗斯福(Franklin D. Roosevelt)在他的就职演说中说:"我们唯一要恐惧的就是恐惧本身。"恐惧可以推动人,正如你听到火警钟声突然响起的情形;但另一种恐惧却会使人瘫痪,而摩西就是在说这种恐惧。我们若敬畏(惧怕)神、信靠祂,就无须惧怕敌人。以色列人什么都不用怕,因为神淹没了埃及军队,也会击败迦南军队。

祭司的鼓励(申二十2-4)

被派来向军队说话的不是大祭司,而是其中一位祭司。听到祭司鼓励军队,不足为奇,因为迦南之战是圣战,那些民族悖逆神,在光天化日之下犯罪,神的审判要临到这些邪恶的人。神已经给这些民族充足的时间悔改归向祂,但他们拒绝听从。以色列人奇迹般从埃及得释放,又奇迹般渡过约旦河,足以证明全能的神与他们同在,审判也将要临到(书二章)。以色列人是神的子民,他们为神作战,因此听祭司——神的仆人说话,相当合宜。①

所有信徒面对信心的仇敌时,都需要听到神说"不要怕"。神帮助亚伯拉罕击败众王之后,就对他说了这句话(创十五1);雅各离家前往埃及,神也对他这样说(创四十六3)。摩西在红海边缘这样劝勉以色列人(出十四13),而以赛亚先知也多次用这句话来鼓励以色列余民(赛四十一10、13-14,四十三1、5,四十四2、8)。这句话在路加福音出现了七次(路一13、30,二10,五10,八50,十二7、32)。当我们注目仰望神,凭着信心行走时(来十二1-3),祂就会赐下我们所需的平安(腓四4-9)。当你知道神与你同在,为你作战,你就必胜无疑了。

---

① 祭司与以色列军队一同围绕耶利哥走,负责吹角(书六4-21)。约沙法王出征之前,一个名叫雅哈悉的利未人对他说出鼓励的信息(代下二十14-19)。祭司耶何耶大的儿子比拿雅(代上二十七5)是大卫的一位大能勇士,他带领王的侍卫(王上一38);在所罗门作王时,他接续约押作军队的元帅(王上二35,四4)。祭司也可以成为士兵!

官长的鼓励(申二十5-9)

祭司鼓励士兵无惧敌人,但官长却吩咐他们,若有任何未完成的事务,就要回家去。任何官长都不想带领心不在焉的士兵,因为"心怀二意的人,在他一切所行的路上都没有定见"(雅一8)。保罗写提摩太后书二章4节时,也许就想到了这一幕:"凡在军中当兵的,不将世务缠身,好叫那招他当兵的人喜悦。"

官长宣布,有三种情况可以暂时免役。第一种情况是,让新盖房子的士兵奉献房子给神,开始住在里面(申二十5)。"奉献"一词也有"起始"的意思,即是开始与他的家人住在房子里,一同享受。家庭比战场更需要这个人,所以他可以延期一年。第二种情况是,那士兵的新葡萄园要收割,而他还未尝过其中的果子。根据利未记十九章23至25节,果园的主人要等到第五年才可以吃树上的果子,但这律法也许没有应用于葡萄园。延期五年的确太长了。第三种情况也许是最要紧的,就是容许已订婚的士兵回家成亲。根据申命记二十四章5节,他可以延期一年。

这三个免役的例子向我们暗示,神关注我们享受生命中一般的祝福——家庭、收成和蜜月,多于我们单单委身于生命的争战。祂不愿任何以色列男人以军事责任为借口,忽略了家人、果园和未婚妻。兵役肯定是重要的,但神更关心人是否有正确的优先次序。要是以色列人的军队在战场上击败了敌人,但他们的家庭却崩溃了,这有什么益处呢?

祭司叫士兵向上望、信靠神,而官长则叫他们往后看,想想有没有任何未完成的事务,妨碍他们做到最好。然而,官长又给士兵另一个挑战,叫他们往里面看,看看自己是否太惧怕上战场。基甸发出这个挑战之后,就有22,000人走了(士七1-3)。恐惧和信心无法并存在同一颗心中(太八26;路八25)。此外,恐惧有感染力,它会使其他士兵也失去勇气。以色列人在加低斯巴尼亚的重大失败就是恐惧和不信造成的(民十三至十四章)。

军队经过筛选之后,官长就会任命元帅,每个人都要准备好去服侍。这个时代,以色列没有我们所谓的"常备军",没有常设的军官组织。主要的官长知道谁是最佳人选,就会在每次军事行动分配领袖的岗位。到扫罗作王时,他成立了常备军的核心,而继承他的大卫就进一步发展其组织。为神争战时,信心和勇气十分重要,但权柄和秩序也同样重要。

3. 在那地以外的战争(申二十 10－20,二十一 10－14)

摩西指示了百姓如何进行迦南地之内的战争,这时他要处理那地以外的战役。神要扩张以色列的疆界(申十九 8),这就牵涉到远离应许之地的交战。

攻城掠地(申二十 10－18)

我们必须留意,以色列人攻击远处的城,与攻击迦南地的城,要采取不同的模式。神多次吩咐以色列人消灭迦南各城的百姓,不可怜悯他们(申二十 1－18,三 6,七 1－11)。以色列人入侵迦南时,他们不单屠杀所有居民,也毁灭与迦南邪恶的宗教系统有关的一切,包括神庙、偶像和祭坛。以色列人总是有跟随偶像的倾向,这个政策能帮助他们除掉危险的引诱。

当他们抵达外地的城的时候,官长的第一个责任是提出和议。那些人若接受条件,那城和其中的居民就不会受到伤害,但那城就要向以色列纳贡,包括每年纳税给以色列,他们的人民也要作以色列人的奴仆(见书九 16－17,十六 10,十七 13)。在大卫作王时,以色列有一位特别的官员负责管理"服苦的人"(撒下二十 24)。所罗门王大兴土木,所以就扩充这个职位,甚至挑选以色列人加入劳动行列(王上五 13－18,九 15;代下二 17－18)。就是这个重担,令犹大以外的其他支派最终起来反抗所罗门的儿子罗波安,脱离这个王国(王上十二章)。

那些人若拒绝以色列的和议,以色列军队就可以围攻那城,信靠神赐他们胜利。他们要杀死那城里的男人(民三十一 7),女人和儿童就可以作为奴仆,城中的战利品可让士兵取为掠物。

尽管有些善意的人不喜欢圣经中的军事隐喻,可今天的教会的确与世界、肉体和魔鬼争战(弗二 1－3,六 10－18;提后二 3－4)。但我们也是和平的大使,穿着"平安的福音当作预备走路的鞋"(弗六 15),劝悖逆的罪人"与神和好"(林后五 18－21)。主耶稣将祂平安的信息给祂自己的子民(路二 14),却被他们拒绝了(路十三 34－35;约一 11)。

照顾天然资源(申二十 19－20)

以色列人在自己的土地上要留心神所赐的资源(申二十 6),同样,他们在其他

地方也要注意不可浪费天然资源。击败敌人很重要,保存天然资源也很重要。当神真的要挫某国的锐气时,祂盼咐祂的子民毁灭好的树(王下三 15 - 19),但这是例外的做法。结果子的树要保留,因为"田间的树木是人的生命"(申二十 19,KJV 中译)——无论那人是指盟友或敌人,而其他树木则可以用来造攻城的工具。肆意毁坏树木,要花很多年才能长起来。① 就算不把毁坏和浪费计算在内,战争本身已经极具破坏力。

娶妻(申二十一 10 - 14)

以色列男人不准从迦南列邦娶妻(申七 3);但他们征服了远离应许地的城,却可以娶当地的女子为妻(申二十 14 - 15)。这些女人当然要接受以色列人的信仰,加入以色列民的宗教生活。然而,男人带着他的新娘子回家,要等一个月才可以完婚。这样可以防止他草率地娶个漂亮女子,单单为了满足他的欲望,仿佛那女子是战利品的一部分。在等候期间,那人可以认真地考虑他所做的事,那女子也可以在情感上准备好开展新生活,因为她要剃头修指甲,穿上不同的衣服。

剃头是大麻风康复者洁净仪式的一部分(利十四 8 - 9),也是拿细耳人的奉献礼,表示完成了他们所许的愿(民六 18)。女人被剃头是屈辱的经历(见申二十一 14),也是新开始的记号,就像大麻风康复者和拿细耳人一样。② 她要断绝以往拜偶像的宗教,接受耶和华为她的神。从实际的角度看,也许她当时的外貌会令她留在家中,以致能多了解她的以色列未婚夫。在等候期间,她可以表达离开亲人和家乡的哀伤。在这一个月的等候期,那女子也许暂时感到痛苦,却有助她从旧生活过渡到新生活。

完婚之后,那人若不喜欢那女子,不可任意把她赶走,或像卖奴仆那样卖她。那

---

① NIV 中译:"难道田里的树木都是人?你应当围困它们吗?"神容许以色列人向悖逆的人开战,但不可这样对待祂的受造物。

② 男人剃头剃须是耻辱的经历(赛七 20;撒下十 4 - 5),对于女人肯定也是这样(林前十一 15)。以色列男人不准模仿异教徒,在居丧时剃头剪须(利十九 27 - 28),祭司尤其不可(利二十一 1 - 5)。

人要与她离婚，让她随意到所愿意到的地方去。① 也许另一个人会娶她，又或者她会返回家乡。现代社会不赞成让强行被掳去的女子嫁给陌生人为妻，但古代世界却有这样的惯例（士二十一章）。然而，这律法是要保护那女子不被强暴、在战后被抛弃，也不会被丈夫轻易糟蹋，以致没有人再愿意娶她。丈夫让她自由离去，总比强迫她与不要她的丈夫同住好。②

4. 为那地赎罪（申二十一 1－9）

那地是属于神的，住在那地的人是祂的租客。他们的罪不单令神伤心，也玷污那地，尤其是性方面的不道德（利十八 24－28）和谋杀罪（民三十五 30－34）。流无辜人的血，在以色列是极严重的罪行（申十九 10、13；耶七 6，二十二 3、17）。当该隐杀死他的兄弟亚伯，土地接收了亚伯的血，就向神呼求公义（创四 10－12；来十二 24）。不论是动物或人类，使无辜人流血的，神都会记录，有一天要追讨这罪（创九 5－6）。“因为那追讨流人血之罪的，祂纪念受屈的人，不忘记困苦人的哀求。”（诗九 12）当主降临审判时，大地会为无辜人所流的血作见证（赛二十六 21）。

申命记二十一章 2 节提及“长老和审判官”，大概是指十七章 8 至 13 节提及的“圣所法院”，当中也包括祭司（申二十一 5）。这是那地的最高裁判所，而谋杀是极恶的罪行。此外，还未有人量出哪一座城最近事发地点，因此那些长老和审判官不会是从那城来的。一旦断定了哪座城最近，那城的长老就要参与那特定的仪式。我们假设那些长老和审判官会仔细调查过那案件，然后才采取这段经文中列出的步骤。③

献上母牛犊不像在圣所献祭。首先，不会由祭司宰杀那牲畜，并盛起它的血；而

---

① 原文中表达“由她出去”的动词，在二十二章 19、29 节译成“休她”（离婚）。既然已经完婚，他们就是俩夫妇，只有离婚才可以合法地解除婚约（申二十四 1－4）。

② 有些释经家提出，那丈夫与她离婚，是因为她不接纳以色列人的宗教，不敬拜又真又活的神。然而经文中没有暗示这一点。

③ 这并不是说，某座城最接近那尸体，当中的居民就要为这罪行负责。这件事须要牵涉邻近城镇的领袖，因为长老熟悉那一带的地势，又可以代表当地的居民。圣所法院负责处理事件，但老长则代表本地权威。

会由平民在谷中砍掉那牛的头,祭司只是见证这行动。那些长老会在那已死的动物上面洗手(太二十七 24 节),声明他们是无辜的,又求神赦免祂的子民,神就会赦免。当然,这样做并不表示那有罪的不知名杀人犯自动会被赦免,而是神会洁净那地,为这罪赦免以色列人。即使不知道罪犯是谁,他们仍然高举了神的公义,遵行了神的律法。

这仪式关乎耶稣基督和祂在十字架上的救赎工作,这一点由长老的话表明了:"不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间。"(申二十一 8)在以色列人要求钉死他们的弥赛亚那可悲的一天,彼拉多洗手,说:"流这义人的血,罪不在我。"百姓回答说:"祂的血归到我们和我们的子孙身上。"(太二十七 24 - 25)主耶稣就像那无辜的母牛犊,为这民族舍命,甚至在十字架上祷告:"父啊!赦免他们;因为他们所做的,他们不晓得。"(路二十三 34)主耶稣完成了父神的旨意,高举祂神圣的律法,父神就暂缓祂对以色列的审判约四十年。主耶稣为世人的罪死(约一 29;约壹四 14),为教会死(弗五 25 - 26),又为以色列人死。"祂受鞭打……是因我百姓的罪过。"(赛五十三 8)

整个仪式都关乎神的恩典,因为人的行为永不可能赚取神的赦免。那母牛犊从没有工作过,那谷中的土地也从没有被开垦过,那些长老、审判官和祭司,也没有做什么特别的事情以致神的子民应得神的赦免。"你们得救是本乎恩,也因着信;这并不是出于自己,乃是神所赐的;也不是出于行为,免得有人自夸。"(弗二 8 - 9)献上无辜的母牛犊,指向了神儿子的献上,祂的死带来洁净和饶恕,也取消了神的审判。

重温这部分的律法,最让我们感动的是,神希望祂的子民享受在这地上生活,而能享受的秘诀就是遵行祂的旨意。罪行和不公义会玷污那地,但神不希望这样。无神的迦南列邦污染了那地,严重得令那地"吐出"他们(利十八 24 - 30)。除了以色列,世上没有任何国家与神有立约的关系;但神仍然要追讨列国的罪(摩一 3 至二 3)。有一天,神会以公义审判列国(珥三 9 - 16),没有人可以逃脱。

研习题

1. 神是完全公正、永远公正的，这一点怎样成为你的安慰？

2. 逃城有什么功用？这种预备令我们认识关于神的什么？

3. 执行死刑能发挥什么作用、不能发挥什么作用？你认为在什么情况下（假如有）适宜运用死刑？

4. 为什么真相对于我们的司法系统那么重要？我们的司法系统怎样尝试保护真相？

5. 报应之律是什么？相对之下，主耶稣在登山宝训中，指示我们在个人受辱或被冒犯时该怎样处理？

6. 我们基于什么因素而接受“不要怕”的鼓励？

7. 基督徒“将世务缠身”是什么意思？我们可以怎样避免？

8. 我们从以色列人三种免服兵役的条件得到什么教训？我们从中得知关于神的什么？

9. 外地来的妻子要剃头，这是什么意思？今天，新近决志信主的人可以做什么来象征新的开始？

9 争论与裁决

申命记二十一章 15 节至二十五章 19 节

这几章的主要重点是,神的律法如何管理以色列民的人际关系。摩西说的这段话包含了许多内容,最佳的研读方法也许是分开几个大类。

1. 保护家庭(申二十一 15 - 21,二十四 1 - 5,二十五 5 - 10)

人类社会的基础就是家庭,家是神所赐的礼物,是无可代替的。社会学家米德(Margaret Mead)说:"即使人发明了形形色色的公社,但家庭总是历久不衰的。"家庭是神所设立的;而祂借着设立家庭,补救了祂在创世中唯一"不好"的事,就是"那人独居"(创二 26 - 31,二 18 - 25)。神命令以色列人要孝敬父母(出二十 12),在传统的大家庭模式中,四代同堂,"孝敬"就覆盖了很大范围。

长子(申二十一 15 - 17)

原本神圣的婚姻模式,是一男一女一生互相委身;在以色列容许两种例外——一夫多妻和离婚,这是因为"男人的心硬"(太十九 3 - 9)。第一个多妻的人是拉麦,他是悖逆神的人(创四 19),而圣经中其他男人跟从他的坏榜样,就将头痛和麻烦带进家中。雅各发现,多妻会在家庭中产生争竞和摩擦,为家人带来许多悲伤(创二十九 30,三十一 1 起)。神在这家中制服了自私的心,完成了祂兴起一个民族的目的,可其中一些家庭成员要付上代价。

在逾越节,神放过了以色列人的长子,他们受羔羊的血庇护。为了纪念神施恩

行了这神迹，祂吩咐所有以色列中头生的都要归给祂，不论是人或动物（出十三 1－16）。以色列是神的长子（出四 22－23），而以色列人的长子也是属祂的。根据规定，家中的长子会承继双份遗产。假如人有两个儿子，其长子会得到三分之二，而幼子则得到三分之一。这律法是不能改变的，即使丈夫偏爱其中一个妻子，也不能改变这定例。

要留意，在救恩历史中，神偶尔会避开长子而拣选次子。亚伯拉罕的长子是以实玛利，但神拣选以撒；以撒的长子是以扫，但神拣选雅各（罗九 6－13）。雅各将特别的祝福加给约瑟的次子以法莲，而不是长子玛拿西（创四十八章）。神不接纳我们头一次的出生，那是属肉体的；但祂让我们重生，那是属灵的，使我们成为祂头生的儿女（约三 1－18；来十二 23）。

悖逆的儿子（申二十一 18－21）

这孩子原本是个“浪子”（路十五 11－32），他违背第五诫，不孝敬父母，使他的社区蒙羞，只是他没有离家。他拒绝工作，成了个醉酒鬼，对家庭和社区没有贡献，并日复一日地抗拒父母的请求、警告和惩戒。这种罪极其可憎，以致包括在进入迦南违命的咒诅之中（申二十七 16；见出二十一 17）。①

这不单是家庭问题，也涉及社区的太平和名声。以色列人之间的团结一致，是其民生、社会和宗教生活的要素，因为个人、一个家庭、一座城，或一个支派的罪，都会影响整个民族（见申十三章；书七 1－15）。在教会中也是这样，因为我们作为属灵身体的一份子（林前十二章），彼此从属，也互相影响（林前五章）。父母要带悖逆的儿子到城门口的地方议会，见证他的悖逆顽梗，让议会作决定。那孩子若拒绝改变他的做法，唯一的裁决是用石头打死他；社区中所有人都会参与行刑。为什么？是为了“把恶除掉”，又要以这人的下场警告其他浪子。“把恶除掉”这几个字在申命记出现了九次（见申十三 5 及参考资料），而“听见害怕”这几个字则出现了四次（申十三 11，十七 13，十九 20，二十一 21）。神和摩西相信，公开惩罚犯人可以阻止

① 那悖逆的儿子怎样对待父母，以色列民也同样对待神。他们违背神的律法，转向偶像，浪费神给他们的美好恩赐，又对祂的惩戒硬着心。神没有消灭他们，反而把他们放逐到巴比伦，后来又容许他们回到他们的土地上，最终还为他们差下自己的儿子。

其他人犯罪。再者,假如容许那儿子继续犯罪,就可能要赔上那家庭的将来。

关于主耶稣的比喻,这条"逆子之律"帮助我们了解比喻中的父亲为什么跑过去会他的儿子(路十五20)。在东方,老人家甚少快跑。这父亲对儿子的爱,驱使他赶快去会儿子;但不单只这样,这孩子在远方国家生活败坏的消息,一定传回了家乡,那些持守律法的居民已经知道他使他们的城蒙羞。城门口的长老看见这孩子走近,也许会拒绝他进入,或者一怒之下,会拾起石头把他打死!但这父亲拥着这孩子,亲吻他,欢迎他,那些长老就不能作什么。若有任何人掷石头,就会打到这父亲。这件事使我们想到,神在髑髅地为我们承担惩罚,使祂可以欢迎我们回家。

离婚(申二十四1-4)①

家有一个悖逆的儿子,已经够困扰;但当丈夫与妻子相处不好,婚姻破裂,就更差了。原本的伊甸婚姻之律没有离婚这回事(创二18-25)。婚姻基本上是身体的结合("一体"),因此,只有两个肉身上的理由能把婚约解除:配偶其中一方死亡(罗七1-3;林前七39)或犯奸淫(申二十二22;利二十10)。奸夫淫妇要被杀死,无辜的配偶可自由再婚。摩西律法没有容许人因为奸淫而离婚,因为有罪的配偶要为犯罪的缘故被石头打死。

既然"不合理的事"(NIV译本作"下流的事")不是指奸淫,那么,容许男人休妻的是什么理由?在耶稣的时代,希列拉比(Rabbi Hillel)的学派采取很宽松的立场,将"不合理的事"理解成"任何令丈夫不喜悦的事"。但煞买拉比(Rabbi Shammai)的学派则采取较严谨的立场,认为"不合理的事"是指某些情欲之罪(见太五31-32,十九1-9;可十1-12)。主耶稣没有定义"不合理的事",但祂澄清,摩西的离婚法是一种让步,而不是命令。神容许离婚,因为人的心刚硬。然而,若配偶其中一方犯了奸淫,主耶稣似乎的确容许离婚。这是让那无辜的配偶有自由再婚;否则为

① 这段经文的要旨是,那妇人不可回到第一个丈夫身边。"若有人娶妻……若见她有什么不合理的事……若写休书交在她手中……若她去嫁别人,那人后来又跟她离婚,那么,她不可回到第一个丈夫身边。"摩西的前提是,离婚政策长久以来都是以色列人生活的一部分,他也没有废除这政策。这律法是为了保护那妇人,令那男人不会太容易跟她离婚。

什么要离婚?①

当主耶稣容许人因为奸淫而离婚,就是将离婚等同于死亡。教会没有权处死那些犯奸淫或其他罪的人,但他们可以接纳离婚等同于死亡,这就让无辜的一方可自由再婚。主耶稣确定,我们应以原本的伊甸婚姻之律为先,但祂也容许这样的让步。最好当然是有罪的一方认罪悔改,被挽回,得宽恕;但事情不一定会这样。罪是巨大的破坏力;权利愈大(正如在婚姻中),那罪的伤痛就会愈大。

"休书"是一份官方的档,保护那妇人免受诽谤或虐待,又让他有权第二次结婚。等候取得这份文字的时间,让丈夫有机会再三考虑清楚。他会失去剩下的嫁妆,这也许是很大的损失。太多分居或离婚都是由于累积的情绪、腐烂的伤口和冲口而出的话语;只要夫妇俩彼此坦诚、有商有量,在问题出现的初期就寻求神的帮助,那些问题都是可以避免的。

要是那妇人的第二段婚姻也是离婚收场,她也不可回到前一个丈夫身边,因为她已经"被玷污了"(申二十四4)。这也许表示,第二段婚姻破裂也算为奸淫,因为只有死亡和奸淫可以解除婚姻。(在利未记十八章20节及民数记五章13至14节,奸淫也被称为"玷污"。)她回到第一个丈夫身边会贬低她自己,使她好像是一件财产,可以随意买卖。

公务延期(申二十四5)

二十章7节已经谈及过这条律法。任何体格强壮的人,都可以取代那新婚男人在军队的工作,但没有任何人能取代他在家中的位置。他若离开,妻子就要饱受相思之苦,他若死在战场上,妻子更要承受丧偶之痛。这律法显示,神高度评价人类对爱和婚姻的责任。

叔娶寡嫂制(申二十五5-10)

叔娶寡嫂制的英文Levirate一字源于拉丁文,意思是"丈夫的兄弟",也即是姻兄弟。撒都该人尝试找主耶稣的茬儿,就利用了这条律法(太二十二23-33)。简

① 在犹太律法之下,妇人不能休夫;但在马可福音十章12节,主耶稣却打破了这个限制。马可是特别写给罗马世界的外邦人的。

单来说,这律法要求死者的兄弟迎娶那寡妇,与他生子,以免那死者的名字从以色列中消失。然而,还有一些特别的条件要依循。第一,那已婚的和单身的兄弟是同住的;第二,那对夫妇没有子嗣;第三,那单身的兄弟愿意娶那寡妇,与他生子。

第一个条件是"同住",这并不是要求两兄弟住在同一所房子里,而是住在附近(创十三6)。因此,那妻子和他的姻兄弟是认识的。对于第二个条件,那对夫妇若已有子嗣,就无须有第二段婚姻。其实,小叔若娶有子嗣的寡嫂,是违背律法的(利十八16)。第三个条件是最关键的:那姻兄弟愿意娶他的寡嫂吗?在路得记,一个不知名的亲属拒绝迎娶路得,因为这样做会损害他自己的产业(得四1-6)。

那人若拒绝娶他的寡嫂,那妇人将这件事带到城门口的长老面前,他们会尝试说服那人。他们一定会指出,没有儿子的寡妇需要保护,而他那死去的兄弟也需要后嗣来维持家族的名字和财产。假如那人依然拒绝,那寡妇就可以公开羞辱他,吐唾沫在他脸上(或在他面前)(民十二14),以及脱去他的鞋。把脚踏在地上,或将鞋抛在地上,是代表认领这片地(创十三17;书十24;诗六十8,一〇八9),而脱鞋则代表完全放弃认领那财产。若后来那兄弟结婚,有了家庭,那家就会被称为"脱鞋者之家"或"赤脚者之家"。只有穷人、居丧的人和战俘才会赤脚行走(赛二十2-4;弥一8;路十五22),而取回鞋子就是恢复社会地位(代下二十八15;路十五22)。那人拒绝尊敬他死去的弟兄,就使他自己和他的家庭蒙羞。

2. 羞辱罪犯(申二十一22-23)

神同时用正面和负面的意象,教导祂的子民要尊重和遵行祂的律法。正面是神要人在衣服的边上加上蓝色的流苏,提醒他们自己是属于神的,拥有遵行祂律法的特权(民十五37-41)。每周的安息日和一年一度的节期使人记得神为以色列人所做的一切;而神的圣所就在他们眼前,使他们看见神的同在。利未人散居全以色列,活生生地提醒百姓有关神的律法,以及认识律法的重要性。

负面是血的献祭鲜明地提醒他们,饶恕和团契的基础是交出生命(利十七11)。每当那群体用石头打死破坏律法的人,就会令他们"听见害怕"。患大麻风的人要在营外独居,受麻风污染的衣服要烧掉,受感染的房子要拆卸,这些做法提醒百姓,罪就像大麻风一样,必须处理。而公开展示罪犯的尸体,就是一件实物教材,看过的人很少会忘记。犯了死罪的人一经定罪,就会被人用石头打死,那些官长若要使审

判显得更加郑重，就会命人将尸体挂在树上，或用长竿叉住，直至日落。这实物教材多叫人印象深刻！（在17至18世纪的伦敦，有时也会公开展示被处决罪犯的头。）因为尸体是不洁的，所以日落时分就要取下来，以免进一步腐化，污染那地。此外，神也不愿被处决的罪犯过分受到注意，免得他们被视为英雄。

这个颇为恐怖的象征行动提醒百姓，神咒诅那些犯死罪的人。在加拉太书三章13节，保罗揭示了主耶稣在十字架上死亡的真义："基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：'凡挂在木头上都是被咒诅的。'"凡信靠基督的，不能被律法定罪（加三10），因为基督已为他们承担了那咒诅。

3. 爱邻舍（申二十二1－4、6－8，二十三24－25）

这些规则是利未记十九章18节的具体应用："不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。"邻舍就是弟兄，所以要帮助他；而且耶和华是二人的神，这该是最大的动机。其实，以色列人甚至要将同样的关心伸延至他们仇敌的牲畜（出二十三4）。主耶稣和保罗都教导我们要爱仇敌，要以实际的方式表达这种爱（太五43－48；罗十二17－21）。

遗失财产（申二十二1－3）

以色列人的农场有很少篱笆和围栏，因此牲口很容易走失。你若发现了走失的牲畜，就要把它送回给它主人；若那主人住得很远，你就要留那牲畜"寄宿"，直至那主人来把它领回。农场的牲畜很贵重，也极为重要；那农家或整个民族都不能失去它们。但摩西律法不限于归还走失了的牲畜；以色列人拾到任何东西都要好好保管并物归原主。邻舍不单是指住在隔壁的人，而是指任何需要你帮助的人。主耶稣在好撒玛利亚人的比喻中（路十25－37），就解释了"邻舍"的含义。神关心那牲畜，同时也关心那主人，我们也当如此。

神关注人是否寻找并归还走失了的牲畜，祂也极关注我们有没有寻找失丧的罪人，他们都如羊走迷（路十五1－7；雅五19－20）。人类是照着神形象被造的，肯定比走兽更加贵重（太十二12）！

紧急事故(申二十二4)

要拉起负了重物的驴子并不容易,但这正是邻舍和弟兄的功用!那些人为了那牲畜和它主人的缘故而走在一起,使这紧急事故变成实践弟兄相爱的机会。紧急事故不能塑造人,但能显出人的品格。在我们的镇里,一场可怕的风暴摧毁了数千棵树,一些人乘机利用电锯从无助的人手上谋取暴利。他们爱金钱的心胜过爱邻舍的心。但另有一些人,包括许多青年人,他们四出奔走,去服务那些无力自助的人。

温柔(申二十二6-7)

关心跌倒的牲畜,要延伸至关心无防御能力的雀鸟。人很容易会把鸟扫走,以野鸟和蛋为晚餐,神却禁止这种残忍的行为。人若取走母鸟,雏鸟就会因缺乏食物和照顾而死;因此,他只能取去雏鸟和蛋。那雌鸟可以再次生蛋,这做法有助保存物种。当你读到摩西律法,知道神这样关心祂安放在地上的天然资源,一定会被感动。祂关心的不单是雀鸟,还有树木(申二十19-20)、驴子(申二十二4)和饥饿的牛(申二十五4)。神同时保存人类和走兽(诗三十六6,一〇四10-30),也期望祂的子民协助祂进行这项重要的工作。神为人类供应食物,但小数贪婪的人却可以破坏能供应给许多人用的资源。神应许过,以色列民若关心那些无助的受造物,就会事事顺利(申二十二7;见四40,五16,六3、18,十二25、28,十九13)。

安全(申二十二8)

以色列房子的平顶,是家人生活的空间,尤其在炎热的季节,睡在房顶比较凉快。房子的主人要沿着房顶安一道篱笆或栏杆作为保护,使人不致掉下来。单单张贴标志或警告人会有危险,是不够的;他要筑起屏障来保护人。我们一般都认为家里是安全的地方,可以避开世界的袭击,但安全专家告诉我们,家里也会发生许多意外、会有创伤,甚至死亡。

慷慨(申二十三24-25)

那地是属于神的,地的收成是祂对子民忠心工作和遵行律法的奖赏;因此,祂绝对有权将祂的收成分配给有需要的人。要是饥饿的牛可以在踹谷时吃谷物(申二

十五4),那么饥饿的人肯定可以从神的田地得食物(太十二1－8)。这律法不是说,人在任何时候想吃点零食,都有权从邻舍的田地、葡萄园和果园采摘。这特权是专为那些真正饥饿的人而设的,特别是农场的工人、寄居者和穷人。这律法特别帮助到那些路经此地的客旅。然而摩西澄清,那人要把食物吃了,而不可用盆子或篮子拿走。这律法让人有特权满足他们的需要,但不能以此满足他们的贪婪。

神鼓励以色列人慷慨地对待那些比较不幸的人。农夫收割田地和葡萄园时,不可过分仔细,一点也不留下让穷人和贫乏人拾取(申二十四19－22;利十九9－10,二十三22;见得二章)。以色列人若遵行神的律法,爱他们的邻舍,神就会满满地赐福给他们,充足地供应所有人。即使在旧约之下,施舍的人也会得到神充足的供应(箴十一25,二十二9;赛五十八6－7;玛三10;也见太五42;路八38;徒二十35;林后九6);我们借着信靠耶稣基督,分享了神丰富莫大的恩典,就应该更加慷慨了!

4. 持守区别(申二十二5、9－12)

以色列人是神的选民,从列邦中分别出来,那些异教文化中可接受的习惯,在以色列人当中是被禁止的。神选用祭司和利未人,教导百姓如何分辨对与错、洁与不洁,这做法帮助百姓培养识别能力。他们顺服神,并寻求祂的赐福,就会逐渐学懂什么对以色列社会是合适的、恰当的。祭司和利未人没有完成任务,以色列民就在属灵上败坏了,他们开始模仿那些无神的邻居(结二十二23－29,四十四23)。

衣着(申二十二5)

"单性"(Unisex,或作"中性")一词现在已经为人所熟悉和接受;这个词语首先出现在美国的《生活》杂志(*Life*,1968年6月21日),其中一篇文章形容单性衣着"时髦又有趣";但这节经文却显示,神认为这是"可憎恶的"。然而,对于这律法该如何应用于教会,那些认同摩西的人却不一定有共识。由于基督徒不在旧约之下,一些信徒完全不理会律法;另一些人则利用这律法,教导教会的妇女在家或在外该穿什么衣服。我们不可忽视神在旧约圣经的启示,因为主耶稣和使徒在谈论属灵的

事情上也用到旧约。① 即使这应用在以色列社会的衣着律法,不会同样地应用于教会,但其背后的属灵原则对于我们仍是重要的(提后三 16 - 17)。

首先,这律法的焦点并不是衣着。圣经字面上说:"男人的东西不可用于女人,男人也不可穿女人的衣服。"②"男人的东西"这几个字,可以指文化上习惯与男人联系的任何东西,包括衣着、工具和武器。我们若将这律法严格地应用于今天的信徒,就要考虑到所有文化及所有处境中,什么东西是属乎男性或女性的;这实在不容易。闪语族的男人会戴耳环和其他金饰,今天一些教会并不赞成这做法。这节经文清楚地禁止易服癖(异性装扮成癖者),但在西方文化中,男人可以用女人的雨伞,或穿女人的雨衣吗?

摩西提醒百姓,两性之间要有所区别,这区别是神起初所设立的,神要我们维持这种区别。"神就照着自己的形象造人,乃是照着祂的形象造男造女。"(创一 27)凭着神的智慧,男女是为了对方而被造的,而造出来的两性也有不同之处。在古代世界,许多民族容许并实行同性性行为,甚至在宗教上这样做;可神在以色列则禁止这做法,并定为死罪(利十八 22,二十 13)。维持和尊重两性的区别,无须贬低女性或抬高男性。两性都是神照着祂的形象造的,都享有创世的祝福和治理世界的任命(创一 28 - 31)。使两性的区别模糊,男女不分,就扰乱了神为祂的世界所定的秩序(林前十一 1 - 16;提前二 9 - 15)。

假如以色列的男女可以"易服",他们就更容易犯罪。所有奸夫只要穿上女人的衣服,就没有人会知道谁进了邻舍的家。在今天的社会,已经再不需要乔装了。此外,"易服"也代表模仿异教的民族,他们会在宗教仪式上这样做。"不要效法这个世界"(罗十二 2)的意思,不是要基督徒看来像另一个世界,或另一个时代的人。委身的基督徒不单外表和行为要像个基督徒,而且男人要像男人,女人要像女人。儿童或年青人也是这样。潮流会改变,文化之间会有差异,但基督徒女孩和妇女总要穿着端庄(提前二 9),在不同场合穿合宜的衣服;男孩和男人也应该如此。

这律法背后的原则,是要从世界分别出来,承认神为男女所定的秩序。这原则

---

① 例如,主耶稣和使徒利用创世记载(创一至三章)中的原则,解释两性在婚姻、家庭和教会里的关系(太十九 1 - 12;可十 1 - 12;林前十一 1 - 16;提前二 9 - 15)。

② C. F. Keil and F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*, vol. 3, 409.

能帮助我们尊敬神，避免混乱和罪恶。若说我们今天要照字面遵行这律法，就是领会错了。难道我们也不可穿任何合成布料的衣服（申二十二 11），或者必须把衣服钉上繸子吗？（申二十二 12；见民十五 37－40；太二十三 5）禁止使用合成布料，也许是为了进一步提醒以色列人，他们有责任从其他这样做的民族中分别出来；那些民族的这种做法，也许是他们宗教系统的一部分。

耕种（申二十二 9－10；利十九 19）

以色列人不以不同种类的动物同负一轭，是承认神在大自然中所定的秩序。这也是“分别”的问题，因为牛是洁净的，而驴则是不洁的。从实际上看，不同动物有不同性情，让它们同负一轭只会产生问题。播种时将各类种子分开，也是承认“分别”的原则。可能异教的民族掺混种子的做法与他们的假神有关，是他们丰收仪式的一部分。

每当以色列人织布、用牲畜犁地或播种，都要记住自己是神的子民，是分别出来的。这是哥林多前书十章 31 节的旧约版本：“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”

5. 尊重个人纯洁（申二十二 13－30）

施恩（Fulton J. Sheen）说：“性成了现代人最常谈论的话题之一。维多利亚时代的人会假装没有性这回事；现代人则假装除了性以外没有其他事。”神创造了性，祂绝对有权控制我们运用性的方法，我们若顺服祂，性就会带来丰盛和欢乐。其中一个基本规则是，绝不可在婚姻以外体验性。摩西律法和新约圣经都强调个人的纯洁，以及对婚姻忠诚和专一的重要性。

受诽谤的妻子（申二十二 13－21）

在以色列，为了维持家系以至支派的完整，妇女的贞洁很重要。人的儿子身份正统，就能确保他家族的名字和财产得到保护和保存。他们没有律法能让妇女测试丈夫的忠诚，对我们来说，这似乎是双重标准。然而，这课题不单关乎个人道德，更关乎家族的正统，即如何防止私生子进入一个家族。假如丈夫在完婚时发现妻子不是处女，她就有可能早已怀孕。丈夫若不立刻行动，保障自己，就有可能要接受别人

的儿子;但他怎样可以证明呢?

在新婚的晚上,聪明的新娘会为自己预备一块布,用来沾染她在完婚时所流的血。这就可以作为她结婚时的确是处女的证据。丈夫后来若说她不是处女,[①]她和父母就可以呈上这块布作为证据。忠诚的妇人绝不会因为一个可恶男人的谎话而名声受损,或被毁了将来。长老会责打那丈夫,罚他双倍的礼金(申二十二 19、29,等于十年的工钱),又会下令他永不可休妻。这律法惩罚那男人,又保护那女人。

但若那指控证明属实,那妇人就要在她父家门前被人用石头打死,因为她住在那里的时候犯了罪。她的父母也有可能已经知道女儿并不是处女,对她的丈夫说了谎。她的父母以后每逢踏出家门口,必要看见女儿被人用石头打死的地方。"罪的工价乃是死。"(罗六 23)

奸淫(申二十二 22 - 24)

淫乱(Fornication)是指两个单身的人行淫,而奸淫(Adultery)则至少其中一方已婚。那些犯奸淫的人要被人用石头打死。(在约翰福音八章 1 至 11 节所描述的片段,我们会好奇那男人后来如何。)已订婚的以色列女子被视为人妻(申二十二 24),她若在城中行淫,就会被视为奸淫,要被人用石头打死,即使她被强暴也要这样被治死,因为她原可以高声呼救。即使没有人能及时救她,她的呼救也能证明她不是合谋干这事的。她不呼救,就表示她同意。

被强暴(申二十二 25 - 29)

已订婚的女子若在田野被袭击,可能呼救也没有人来帮助她,因为没有人听到。因此,那男人会被人用石头打死,而那女子则可以存活。经文没有提到她将来的婚姻,由于她不再是处女,她的未婚夫可能不想娶她。摩西没有谈及这一点。

男人若强暴一个未经配婚的女子,就要娶她为妻,又要送上五十舍客勒银子给女子的父亲作为礼金,并且禁止休妻。我们怀疑,一段始于情欲、以律法维系的婚姻

---

① 男人娶妻要送礼金(申二十二 29),为什么后来又尝试摆脱妻子呢?显然,他很快已经不再喜欢他妻子,希望取回他送出的钱。也许他妻子发现了他一些不想人知道的事,他就盼望快快将妻子赶走。但他一定知道,那块新婚夜的布会证明他是说谎的。然而,当爱变成恨,人就会做出古怪的事。见撒下十三 1 - 22。

会有多成功,但律法再一次保护那女人,惩罚那男人。

乱伦(申二十二 30)

在这里,与那男人犯罪的是他的继母,而不是亲母(见利十八 7 - 8)。利未记二十章 11 节定他们二人死罪。以巴路山上的咒诅也包括了这种罪(申二十七 20)。显然,在哥林多教会那需要受到咒诅的男人,就犯了这种罪(林前五章)。

6. 各种律法(申二十三 1 至二十五 19)

我们在此将各种各样的律法分类,这些律法对以色列民的生活很重要,其中所昭示的属灵真理,对于今天的我们也同样重要。

进入圣会(申二十三 1 - 8,二十五 17 - 19)

作为以色列民的成员,能分享圣约的祝福,是一种特权。"会"一字(或作"聚会")可能是指敬拜聚会,而不是指这民族整体。外邦人可以住在以色列的边境地区,但他们无权参与节期或其他宗教活动。外邦人行了割礼,承认耶和华是又真又活的神,就可以成为归化以色列宗教的人(出十二 43 - 51),但有些人会因为各种理由被拒绝。神有权判断谁可以成为祂的圣民。

首先,任何阉割过的男性(太监)都被拒绝(申二十三 1)。有类似缺陷的祭司都被禁止在祭坛事奉,但他们仍可以吃至圣的食物(利二十一 16 - 23);以色列是祭司的国度(出十九 5 - 6),因此,有这些缺陷的人不可加入这民族。可能有些外邦男人接受过这种手术,作为他们向假神委身的一种表达,但以色列人的割礼则表示归属于以色列的真神。以赛亚先知盼望将来有一天,太监也会被欢迎进入那国度,得神的赐福(赛五十六 3 - 5)。我们今天要欢喜,因为身体上的缺点和限制,不会拦阻我们信靠耶稣基督及承受新约的祝福(徒八 26 - 39)。

私生子(申二十三 2)也被拒绝,纵然我们不肯定这个词汇在古代以色列的意思。按犹太拉比解释,私生子是"一段被禁止的婚姻所生"的孩子,正如英文圣经 NIV 译本的翻译;然而"被禁止的婚姻"是指什么?它可以包括乱伦的婚姻,或与被拒绝的民族(亚扪人、摩押人)通婚。我们很难明白,为什么无辜的孩子要因为父母的罪而被罚(申二十四 16)。"直到十代"这几个字是"永远"的意思(申二十三 3)。

亚扪人和摩押人(申二十三 3 - 6)是亚伯拉罕的侄儿罗得的后代(创十九 30 - 38),但他们对他们的以色列亲戚并不友善。亚扪人不肯卖食物和水给他们,而摩押王巴勒则雇用巴兰咒诅以色列人(申二 9 - 23;民二十二至二十四章)。因为这两个民族都与以色列人有关系,神没有容许以色列人攻击他们。他们所得的惩罚是永远被排斥于以色列民族的祝福之外。然而,摩押妇人路得嫁了波阿斯,加入了以色列民族,并成为大卫王的曾祖母(得四 17 - 22),也因此成为耶稣基督的祖先(太一 3 - 6)。她信靠耶和华(得一 16 - 17),神就接纳了她。

以东人和埃及人(申二十三 7 - 8)到第三代就可以加入这民族,因为以东人是雅各的弟兄以扫的后代(创二十五 24 - 26),而埃及人则曾接待雅各一家到他们的地方,照顾他们(创四十六至四十七章)。尽管后来的埃及人怀有敌意,但当雅各一家在埃及寄居时,神将他们变成一个大族。

亚玛力人(申二十五 17 - 19)被神拒绝,以色列人不可忘记他们的恶行。以色列人从埃及出来之后,亚玛力人就向以色列大队后方疲乏困倦的人进攻(出十七 8 - 13)。约书亚击败了他们,而神也不断向他们开战。扫罗王失去王位,因为他没有杀尽他们(撒上十五章),他后来也在战场上被亚玛力人杀死(撒下一 1 - 16)。要等到希西家的时代,亚玛力人才终于从世上消失(代上四 41 - 43)。

洁净军营(申二十三 9 - 14)

这部分的经文适用于离家安营的以色列士兵。基本的原则是,他们对待营地,要像对待本家的地一样,因为即使在战场上,神也与他们同在,在他们中间行走。那些拜偶像的民族相信,他们到其他国家去,就撇下了他们的神;但以色列的神常与以色列人同在,因为祂是全地的神。士兵若在家中成了不洁的,就要离开社区、清洗自己,翌日才回来;这些规矩也适用于军营。① 他们也要在营外设一个地方处置他们的排泄物。这做法不单防止他们被玷污,也可以保持卫生。

我们无论到哪里,神都与我们同往,我们绝不能以为我们可以违背祂,然后逃

① 第 10 节描述一些晚间偶然会发生的事,那是男人不能控制的,却会使他们不洁。这可能是身体的分泌(利十五 16),或是触摸到不洁的东西而被玷染(利二十二 4 - 9)。

脱。神对我们的劝诫是:"要远避诸恶。"(申二十三 9)不论我们放假外游还是离家公干,神都看着我们;在没有人认识我们的地方,祂期望我们好像在熟人面前一样谨慎。摩西在米甸圣地的表现(出三 5),就像站在耶利哥附近的约书亚一样(书五 13 -15)。

与困苦穷乏的人分享(申二十三 15 -16、19 -20,二十四 6、10 -15、19 -22,二十五 4)

这些律法都关乎一些机会,让以色列人可以向人和动物表现善良和慷慨。以色列的律法与其他国家的律法相反;以色列律法准许以色列人收容并保护逃走的奴仆。这些奴仆不是以色列人,因为以色列人不可以弟兄为奴。犹太裔的仆人会在安息年得释放,或者可以自愿协议终身服侍主人(申十五 12 -18)。另外,犹太裔的主人也不可虐待仆人,使他们想逃走。这些逃走的人可能来自周围的国家,以色列人若帮助他们,就有机会介绍他们认识以色列的神。

以色列人借钱或农产品给弟兄,不可收取利息,但他们可以向外人取利(申二十三 19 -20;见出二十二 25 -27;利二十五 35 -37)。神要赐福给那借出财产的人,远远多于他可能取得的利息。这个例子也说明了马太福音六章 33 节所表达的原则。

那借出者若要取抵押品,不可取去负债者的磨石(申二十四 6),因为那人要它用来养活自己和家人。借出者不可走进负债者的房子拿取抵押品,而贬损那负债者(申二十四 10 -15)。假如抵押品是那人的衣服,借出者要在日落前归还(出二十二 25 -27)。在以色列弟兄之间的商业交易应该是有人情味和怜悯的,是为了帮助穷乏的弟兄,而不是让借出者致富。

农夫在收割时,要留下一些让穷人拾取(申二十四 19 -22;见利十九 9 -10)。这就让外来人和孤儿寡妇有机会以有尊严的方式收集食物,不会被迫行乞。慷慨的农夫就像那借出者:因为他对穷人善良,神就会在他的工作中赐福他、赏赐他(诗四十一 1;箴十四 21、31,二十九 7)。"施比受更为有福。"(徒二十 35)

这种慷慨应该伸延至这人的牲畜(申二十五 4)。牛踹谷时笼住它的嘴,就会使它气馁,而且令它在工作中受不必要的苦。神再次表现出对动物的怜悯,极力鼓励我们可怜那些受我们照顾的牲畜。"义人顾惜他牲畜的命;恶人的怜悯也是残忍。"

（箴十二 10）保罗利用这节经文教导我们，那些为福音工作的人，应得神子民的供养（林后九 1－14；提前五 17－18）。

履行宗教的誓愿（申二十三 17－18、21－23）

许愿这主题，在利未记二十七章及民数记三十章也讨论过。以色列人可以许愿给神一些东西，或为祂做一些事，以求得到特别的祝福。许愿也可以包括为了讨神喜悦而禁绝某些东西。许愿是纯粹自发的（申二十三 22），许愿的人要公开声明，也要顺服地履行（申二十三 23）。无论承诺了什么，都要带到圣所献给神（传五 4－6）。人若不履行承诺，就是妄称神的名（出二十 7；箴二十 25）。

然而，犯罪所赚得的钱，绝不可用来向神还愿（申二十三 17－18）。“行邪淫”是拜偶像的委婉说法（出三十四 15－16），因为异教的神祠会为朝拜者提供妓女或男妓（“狗”）。以色列人绝不可成为庙妓，也不可用庙妓的报酬向神还愿。我们不会作恶以成善（罗三 8）。所有金钱在某种程度上都是被玷污了的，使徒称之为“不义之财”（提前三 8；多一 7、11）；而某些金钱的来源尤其不义。

行公义（申二十四 7、16－18，二十五 1－3、11－16）

拐带人口是被禁止的（申二十四 7），而且是死罪（出二十一 16）。拐人去卖，就是把人当作商品，没有视他们为照着神形象被造的人。以色列人不可以同族人为奴，也不可把同族人卖给外邦人为奴。神从埃及释放了祂的子民，让他们得自由，拐带人口正违反了神的目的。

犯人被定罪，裁定要受责打，不是要使他羞辱，而是要公正地惩罚他（申二十五 1－3）。打得太少，就是低估了他的罪行；但打得太多，就是不人道，“轻贱”了他。这里定了四十下为限，但后来犹太人改为三十九下（林后十一 24），为免偶一不慎而超出合法的数目。无论是审判官对罪犯的裁决，还是父亲惩戒儿女，惩罚都必须与罪行相符，不可贬损犯错的人。正如美国的“人权法案”（Bill of Rights）说：“不可索取超额保释金或超额罚款，不可施行残酷和不寻常的刑罚。”（第八修正条款【Amendment VIII】）

二人争斗（申二十五 11－12）会带来更大的麻烦；他们最好寻求帮助，以有建设性的方式平息争论。我们可以理解，作为妻子的会希望自己的丈夫胜出，但她协助

的方法是可耻又不公平的，而且极令人讨厌。摩西借着描述这个场面来说明，禁止一切下流的男女打斗。有关的刑罚肯定可以阻止任何人做这样的事。

诚实的砝码和升斗（申二十五 13－16），对于公众利益是必要的（利十九 35－37）。先知公开谴责人用砝码和升斗来欺哄人，因为他们使贫者愈贫、富者愈富（摩八 5；弥六 10－11；也见箴十一 1，十六 11，二十 10、23）。摩西再次提醒百姓，他们将来要在那地得着安稳和祝福，要靠遵行神的律法。他们若互相欺哄，就是在欺哄自己。

“公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。”（箴十四 34）

研习题

1. 公开惩罚犯人的目的是什么？

2. 为什么摩西律法没有容许人在奸淫的情况下离婚？主耶稣对离婚有何教导？

3. 神用了什么正面和负面的意象，教导祂的子民尊重和遵行祂的律法？

4. 在“爱邻舍如同自己”这命令中，“邻舍”一词是指什么人？

5. “紧急事故不能塑造人，但能显出人的品格。”你在什么时候得见这句话是真的？

6. 我们今天为什么应该持守两性的区别？这区别背后的原则是什么？

7. 有各种方式能提醒以色列人，他们是分别出来归给神的。我们又可以用什么来提醒自己，我们是分别出来的人？

8. 圣经中对于性关系的基本规则是什么？为什么有这么多人无视这规则？

9. 无论你往哪里去，神都与你同在。你默想这真理时有什么感受？为什么？

10. 以色列人之间的商业和农业活动，应该有什么特色？

10 顺服与违背、祝福与咒诅

申命记二十六章16节至三十章20节

摩西在二十六章15节解说完律法，接着提出有关顺服的个人挑战，开始为他这篇长长的告别信息作结。我们已经知道，申命记沿袭了古代的王给予战败国的条约格式。耶和华是君王，以色列人是祂的选民和特别的子民。祂击败埃及，使以色列人归向祂自己；祂让以色列人得自由，好叫他们爱祂、事奉祂。摩西重温了神为以色列人所作的事，以及神对他们所说的话，也详细说明了约的条款。在这里，他将解释顺服神的益处，以及违背神会带来的管教。

1. 陈明选择（申二十六16至二十八14）

在这最后部分的简短引言中（申二十六16－19），摩西提醒百姓，他已经将神的话语——那又真又活之神的诫命——交给他们，又提醒他们以色列民在西乃曾经起誓遵行神所说的一切话（出十九7－8，二十四3－8）。神也应许，他们若真心顺服，祂必赐福给他们（申七6－16）。在这摩押平原上，以色列人要再次接纳这严肃的承诺；在他们进入应许地之后，将要第三次确认这承诺（书八30－35）。神的子民单单享受约的祝福和特权，是不够的；他们必须接纳相关的责任。摩西解释了这些责任，又呼吁百姓向神全然委身。

两座山（申二十七1－13）

要留意，摩西与长老（申二十七1）和祭司长（申二十七9）一起，向百姓宣告这约。摩西快要离开世界，但以色列民会继续前行，神的权柄将会透过他们的民事和

宗教领袖来运行。百姓不是向摩西委身,而是向神委身,承诺"谨守祂的一切诫命"(申二十六 18)。

一旦约书亚带领以色列民进入应许地,他们就要暂停征战,举行一个重新确认这约的仪式。仪式举行地点在示剑附近,其北面有以巴路山,南面有基利心山。这两山之间的山谷形成天然的圆形剧场,祭司和利未人可以聚集在那里,宣读神的话语。在祝福之山——基利心山聚集的六个支派是西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟(以法莲和玛拿西)和便雅悯,他们都是雅各的妻子拉结和利亚所生的子孙。聚集在咒诅之山——以巴路山的支派有流便和西布伦(都是利亚的子孙),以及两个婢女的子孙迦得、亚设、但和拿弗他利。

神吩咐约书亚在以巴路山,将一些大石头墁上石灰,又把神赐给祂子民的律法写上去。这不是象征式的举动,因为那些字要写得清清楚楚,让百姓阅读(申二十七 8)。[①] 他又要在以巴路山的山脚筑起祭坛,让祭司献上燔祭(全然归神)和平安祭(喜乐地庆祝神所赐的福)。拥有神的律法,却没有为罪献祭,就不得洁净成圣,反而会被定罪,因为"律法本是叫人知罪"(罗三 20)。这地点带着以色列人在宗教上的回忆,因为亚伯拉罕(创十二 6 - 17)和雅各(创三十三 17 - 20)都曾在示剑附近筑坛。

咒诅(申二十七 14 - 26)

那些属灵领袖读出这些咒诅时,他们不是在发预言,说百姓违背神会有什么后果,他们是呼求神在祂子民转离时降下这些咒诅。[②] 百姓在每一句之后说"阿们"("就这样吧"),是向神表示他们若违背祂,就甘愿受到惩戒。他们说"阿们",不单表示同意那些说出来的话,也表示接纳那约的条款。这些咒诅与摩西所传递和解释的律法有密切关系,尤其是十诫。

第一个咒诅(申二十七 15)谴责拜偶像及违反第一和第二诫的人(出二十 1 -

① 经文没有说明,摩西所指的"这律法的一切话",包括出埃及记、利未记和申命记的哪些部分。十诫和"约书"(出二十 22 至二十四 8)肯定会被写在那些石头上。

② 神威胁会降下咒诅给祂那些不顺服的子民,这些预言在二十八章 15 至 38 节发出。当神因着祂子民的罪施行审判时,其实只不过在做他们同意的事。

6)。雕刻或铸造偶像，以及拜偶像，都否定了耶和华是又真又活的独一神，这种罪最终将神的忿怒带到以色列人中间。以色列人即使暗地里拜偶像，也没有游说任何人参与，依然是犯了大罪，要受到惩罚(申十三章)。第二个咒诅关乎家庭和家人(申二十七16；出二十12)，第三个咒诅则关乎财产(申二十七17，十九14；出二十15)。第四个咒诅(申二十七18)显示神特别关注有缺陷的人。利未记十九章14节也提过聋子和瞎子。

第五个咒诅(申二十七19)的焦点，在于以善良和公义对待那地无助和不幸的人。在以色列，孤儿寡妇和寄居者经常被虐待和剥削，神呼吁祂的子民维护这些人的利益，让他们得到公义的对待(申二十四17－18；出二十二21－24；路十八1－8)。以色列人曾经在埃及寄居多年，神照顾过他们，又审判那些虐待他们的人。以色列人若不照顾穷乏的人，神也会审判他们。他们要做的，包括每三年献上额外的什一奉献给神，让穷乏的人可以有食物(申十四28－29)。

第六至第九个咒诅(申二十七20－23)关乎贞洁，与第七诫有关(出二十14)。这些罪遍布迦南列邦，以色列人不可模仿他们的邻居。乱伦(申二十七20、22－23)在以色列特别受到谴责(申二十二30；利十八8－9、17，二十11)。流便就是因违反这律法而失去长子的权利(创三十五22，四十九3－4)。兽交(申二十七21；利十八23)是一些异教的行为，他们会利用"圣兽"来拜假神。扭曲性这回事，不单是滥用神的礼物，也危及婚姻和家庭；而婚姻和家庭正是以色列民成功的基础。

第十和十一个咒诅(申二十七24－25)是第六诫的一个回响："不可杀人"(出二十13)。这诫命关乎蓄意的行为(谋杀)及意外死亡(误杀；出二十一12－14)。谋杀是最严重罪行，其后果是不能逆转的，但谋杀邻舍就更加严重。而比这罪行更可憎的就只有买凶杀人！摩西律法谴责那些被收买去破坏律法的人，因为维持公义应该比赚钱更重要(申十六19；出二十三8)。律法教导以色列人爱邻舍、善待邻舍(利十九18；申二十二1－4)。但不论受害人是邻舍还是陌生人，谋杀都是错的，谋杀犯必须受罚。

第十二个咒诅(申二十七26)表明以色列人有义务遵行神赐给他们的每一条律法——不论那律法是否已列在以上的清单之中。保罗在加拉太书三章10节引用这节经文，证明人不能凭着律法得救，因为没有人能够遵行神所有命令。律法的作用不是拯救人，而是定人的罪；它是给罪人的起诉状，所有人都是罪人，因此，所有人都

需信靠基督，因为“义人必因信得生”（加三 11）。① 没有悔罪的心就不能真正回转，悔罪乃始于我们在神的律法中，看见祂的圣洁和我们自己内心的罪恶。即使我们遵行了神的一些律法，也不能使我们蒙赦免，因为破坏一条律法就是破坏全部律法（雅二 10－11）。你若被吊在深渊之上，并抓着一条有十个环的链子，要破坏多少个环才会令你掉下去呢？②

当以色列人在应许地对这十二个咒诅说“阿们”，就表示同意神的律法，承诺遵行，并且同意，他们若违背律法，就应得审判。这将会是以色列史中一个隆重的时刻。以色列人在西乃同意遵行神的律法（出十九 7－8，二十四 3－8），但过了不久，他们就铸出一头金牛犊来拜！单有敬虔的话语和良好的动机，并不足以作神委身顺服的儿女（太七 21－23）。

祝福（申二十八 1－14）

经文没有说，百姓对这些祝福说“阿们”，像响应咒诅那样。咒诅并不是预言性的，但这一连串祝福则是神预言性的应许；神的子民若谨守对神的承诺，神就会为他们做这些事。神的赐福完全出于恩典，不论祂的子民是否同意，是否感激。③ 这些祝福会高举以色列远超于列国之上（申二十六 19），又使以色列人“作外邦人的光”（赛四十九 6），让以色列人有机会向列邦介绍这位又真又活的神（申二十八 10）。

神应许在各地方赐福祂的子民，无论是在城里、田间或家里，也要供应他们所需的一切。④ 他们每日出入工作（申二十八 6，八 17－18），神都会看顾他们，使他们的努力得着丰盛的回报。祂会使他们胜过敌人，让他们一直拥有那地。神会为田野下

---

① “义人必因信得生”是圣经中一句关键经文（哈二 4）。在新约圣经，罗马书一章 17 节、加拉太书三章 11 节及希伯来书十章 38 节都有引用。罗马书解释了“义人”，加拉太书让我们知道他们怎样“生”，而希伯来书则说明“因信”。

② 今天的人极度轻视神的神圣律法，使福音布道变得肤浅，又将“宗教罪人”带进教会；他们从没有为罪悔改，因为他们从没有为他们的罪感到悔疚。“不肯悔改的人，依然背向着神。”（陶恕，*Men Who Met God*，第 45 页）

③ “谨守遵行”在 NIV 译本译成“小心跟从”，在下列经文中出现过：十六 12，十七 19，十九 9，二十四 8，二十八 1、13、15、58，二十九 9，三十一 12。

④ 神没有应许使祂的属灵儿女富裕，但祂以“各样属灵的福气”赐福祂的教会（弗一 3），并在基督里高举我们“远超过一切”（弗一 20－23）。神单单与以色列人立约，我们绝不可将这立约的应许应用于今天的教会。

雨水，因为水在东方是珍贵的必需品。神会按时降雨，“前雨季”是在十至十一月，十二月至二月会降下“冬雨”，而“后雨季”则在四月；以色列人会有丰足的农作物。他们会将剩余的收成卖给其他国家，而无须向任何人购买粮食。

我们必须记住神为什么应许赐下这些美妙的赐福。第一，以色列民仍然在属灵婴儿期（加四 1－7），而奖赏和惩罚是教导孩童的一个方法。神利用这些物质的赐福提醒祂的儿女，顺服带来祝福，违背带来惩戒。然而没有多久，以色列人就发现恶人也得到祝福，因此，信心不单只关乎奖赏（见诗七十三篇；耶十二 1－4；伯二十一 7－15）。[①] 神逐步教导祂的子民，他们的顺服是对其他民族的见证（申二十八 12），使祂的名得荣耀。顺服又使人培养出敬虔的品格，好叫他们做圣洁的国民和祭司的国度（出十九 6）。

2. 描述咒诅（申二十八 15－68）

这部分是预言性的，描述了这民族若拒绝遵行神的律法，神说过会对他们施行的种种审判。这些审判正是祝福的反面，不过比祝福有更详尽的描述（请比较 1－14 节和 15－64 节）。神要祂的子民知道，这些灾祸一旦袭来，他们就能认出那是神的作为，不会以为是一连串的巧合。

正如神应许过，他们若谨守祂的约，祂会在生活的每个范畴上赐福给他们；神也曾警告，他们若不顺服，祂就会在生活的每个范畴上咒诅他们，包括身体、家庭、田地和牲畜。他们的身体和精神都会患病，生活的必需品被夺去，在战场上被击败，又被分散到世界各地。“灭亡”（20、24、45、48、51、61、63 节）和“攻击”（22、25、27－28、35 节）这些词语多次出现，叫人毛骨悚然。以色列人会被疾病和饥荒消灭，在战争中被击败，他们的尸体没人埋葬，成为鸟兽的食物。（对于以色列人来说，尸体没人埋葬是可怕的耻辱。）他们会经历在埃及见过的疾病和灾害；会亲眼看见他们的妻子

---

① 约伯的朋友批评约伯，因为他们的神学是：神总会赐福给顺服的人，并咒诅不顺服的人。因此他们认为，既然约伯失去了财富、家人和健康，就是神惩罚他，他一定是个不顺服的人。他们没有看见神也许在操练他，使他更臻完美。即使主耶稣的门徒也以为，若有什么人会得救，他们一定是有钱人（太十九 16－30）。主耶稣成了贫穷，使我们可以成为富足（林后八 9），祂又应许赐福给灵里贫穷（虚心）的人（太五 3；见林后六 10；启二 9，三 17）。

被奸、儿女被杀;最后,他们会被掳去事奉仇敌;然后他们就知道,事奉神其实不是那么困难;但那时已经太迟了。

这段经文所列举出的审判,摘要如下:

儿女受咒诅(18节);出生率低(62节)

农作物被毁及牲畜被杀(18、22、31－32、38－40、42、51节)

精神紊乱、癫狂和恐惧(20、28－29、34、65－69节)

疾病(21－22、27－28、35、59－61节)

干旱、饥饿和口渴(22－24、48节)

战败(25、49－50、52节)

妻子被强暴(30节)

受压迫、被奴役(29、33、48、68节)

人吃人(53－57节)

被俘虏(36、63－64节)

尸体没人埋葬(26节)

计划被破坏(30节)

贫穷、负债和赤露(44、48节)

抢劫(29、31、33节)

儿女被拐(32、41节)

土地被外人占用(43节)

被侮辱和藐视(37节)

读到这个长长的灾祸清单真叫人沮丧,尤其是你知道以色列人他日要经历这一切;而因为犯罪者的罪,无辜的人也要受苦。除了申命记二十八章,耶利米哀歌也郑重地提醒百姓,悖逆神并尝试自作主张,并不值得。这一切烦恼的原因是什么?"因为你富有的时候,不欢心乐意地事奉耶和华——你的神。"(申二十八47)他们乐意享受赐福,但不愿尊敬赐福给他们的神(申八11－20)。"因为,他们虽然知道神,却不当作神荣耀祂,也不感谢祂。"(罗一21)拜偶像始于骄傲和自私的心,爱恩赐多于爱赐恩者,最终,赐恩者和恩赐都会失去。

"远方、地极一国的民"会如鹰飞扑来袭(申二十八49);他们是谁?在圣经中,鹰的形象经常被用来形容不同国家的军事入侵,包括巴比伦(耶四十八40,四十九

22；结十七 3）、埃及（结十七 7）和亚述（何八 1）。亚述在公元前 722 年将北国以色列掳去，而巴比伦也在公元前 606 年入侵南国犹大，并在公元前 586 年毁灭耶路撒冷和圣殿。成千上万的以色列人被掳到巴比伦，被迫住在偶像之地。在申命记二十八章 49 节的意象，也许覆盖所有为犹太人带来惩戒的入侵，包括公元 70 年的罗马入侵。在 49 至 57 节所描述的事情，肯定在巴比伦和罗马围攻耶路撒冷期间发生过。在这些惩戒的期间，以色列人会经历到一种耻辱，就是被卖作奴仆但没有人买（68 节）。根本没有人想要他们！

以色列人不单是被管教的子民，也是被分散的子民（申二十八 63－68；王下十七 6，二十五 21）。被巴比伦掳去之后，他们在公元前 538 年获准重返故土，重建耶路撒冷和圣殿（拉一至六章；哈该书）；大约 50，000 以色列人把握了这个机会。以色列人有圣殿，有祭司，有国家，直至罗马在公元 70 年入侵；从此，他们再次成为分散的子民，遍布世上几乎每个国家。他们没有家园，没有圣殿，没有祭司；然而，他们无论在哪一国定居，都从没有失去他们的国籍。到 1948 年 5 月 14 日，以色列才再次在世界舞台上成为一个政治实体。

在他们严重受苦的期间，不只一个以色列人问神："为什么那些邪恶的外邦人可以逃脱，而你的子民却要受苦？圣洁的神怎可以用无神的外邦人来惩戒祂的选民？"这是哈该书中一个主题，也在几篇诗篇中谈论过（诗七十四，七十七，七十九至八十篇）。但以色列人是神的选民，是特别的民族这个事实，正解释了神为什么惩戒他们，因为特权愈大，责任就愈大。"在地上万族之中，我只拣选了你们；因此我要惩罚你们的一切罪。"（摩三 2，NIV 中译）神的拣选不是人类悖逆的借口。"因为多给谁，就向谁多取。"（路十二 48）

这里有个严肃的信息给今天世上的教会。我们就像从前的以色列人，是神的选民，是圣洁的国度（彼前二 9－10），在耶稣基督里大大蒙福。我们在世上要"宣扬"神的美德，宣告福音的好消息。我们若未能荣耀神及遵行祂的话语，祂就会惩戒我们，正如祂惩戒以色列人一样（来十二 1－14）。"因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？"（彼前四 17）神若会因祂自己子民的罪惩戒他们，祂又会怎样对待那些不属于这家又抗拒祂旨意的人呢？但审判要从神的家开始，避免受审判的唯一方法，就是转离罪恶，遵行神的旨意。

教会以为是富足的，主耶稣却认为是贫穷；教会以为是贫穷的，主耶稣却认为是富足（启二 9，三 17）。当惩戒之火临到时，我们的教会有什么事情会被主耶稣揭露出来？

3. 重申圣约（申二十九 1－29）

“约”这个字在这章圣经出现了七次；其实，这一章是全卷申命记的缩影。摩西回顾过去（1－8 节），呼吁百姓遵行神的律法（9－15 节），又警告他们有关不顺服的后果（16－29 节）。我们研读摩西的告别辞时，可能会对这些重复的主题感到不耐烦，但这些内容是神与祂子民立约的精髓。祭司和利未人有摩西的律法书可供查阅（申十七 18，二十八 58，二十九 20、27，三十一 26），但一般人要凭记忆，因此，重复是很重要的。“我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。”（腓三 1）神的子民常常会忘记他们应该记得的，又记住他们本应忘掉的！

申命记所宣告的约，与神在西乃山赐下的约没有分别。只是，申命记把那约解释和应用于新一代和应许地的新处境。假如摩西在申命记教导的是另一个约，他就会献上血祭作为约的印记，正如他在西乃所作的（出二十四 3－8；来九 18－22）。在西乃接受那约的大部分人都已死在旷野，但“以色列民”这个群体依然要对神负责，要遵守那约（申四至五章）。英王约翰（King John）在 1215 年签订《大宪章》（Magna Charta），后世的英国人依然享有其好处，也有要尽的义务；同样，美国宪法（Constitution of the United States）在 1789 年生效，后世的美国人依然要遵从。犹太人的先祖在西乃订立这约，后世的犹太人依然受其约束。

回顾过去（申二十九 1－8）

摩西似乎永不言倦，经常提醒百姓有关神向他们先祖亚伯拉罕、以撒、雅各所施的恩典和慈悲。神审判埃及人，释放以色列人脱离捆绑（2－3 节），又在旷野的旅途上看顾他们（5－6 节），并使他们胜过约旦河东的列国（7－8 节）。因着神为他们所做的一切，这时，以色列人得以站在应许地的边缘，正要进去承受产业。在漫长的旅

途中,神使他们的鞋和衣服都没有损坏,[1]又赐他们可吃的吗哪和可喝的水。因为流浪的人没有葡萄可酿酒,没有谷物可造饼。

顺服的呼吁(申二十九 9 - 15)

兴旺的秘诀在于神的赐福,而得福的秘诀就在于遵行神的律法。摩西先与以色列民的领袖立约、起誓(申二十九 10),因为假如领袖不作属灵人的榜样,跟随者就没什么希望了。然而,营中没有人会被遗漏,包括妇女和孩童、寄居者和最低下的奴仆。他们若拒绝接纳并遵行神的律法,神就不能真的作他们的神。祂怎样待我们,取决于我们与祂的关系(林后六 14 - 18)。神与以色列人先祖所立的约存到永远,但他们能否享受那些应许,就取决于他们是否遵行那些义务。

我们必须留意,以色列人在当日所做的事,会影响他们的后代(申二十九 14 - 15)。正如以色列人在西乃所作的决定,约束着在摩押平原的新一代,这新一代的决定,也会约束他们的子子孙孙。

审判的警告(申二十九 16 - 29)

摩西提醒百姓,他们在埃及为奴时,及后来在旷野的路途上,都见过严重的偶像崇拜。他们若全心向神,必定非常厌恶这些事,也一定不会参与其中。以色列中,谁也不可牵涉于偶像崇拜,不论个人、家庭或支派;因为任何拜偶像的人都会成为"恶根",玷污整个民族。希伯来书十二章 15 节将这个警告应用于地方教会的信徒,因为"一个罪人能败坏许多善事"(传九 18)。即使犯人隐藏他们的罪,秘密得足以逃避人的审判,神也知道,也会审判。他们不能被赦免;他们会遭害、被杀,他们的名会从天下被涂抹(申九 14;出三十二 32 - 33)。他们会遭受申命记二十八章所列举的一切灾祸。

假如以色列民随从拜偶像的人,不顺服神,神就会审判全地,这就让其他人知道违背神律法的后果。外来的人会看见这国中没有民,农田没有出产,土地像所多玛和蛾摩拉一带那样荒芜,城镇被毁灭,成为废墟。以色列如此极度荒凉,就能提醒

---

① 我们绝不能假设孩子的衣服会跟他们一起"长大"。神使衣物不损坏,让后来出生的孩童有合身的衣着。以色列民的饮食很简单,所以成年人的衣服无须很多改变。

人，违背神的旨意要付上沉重的代价。

以色列人会是顺服的子民吗？神会降下这些咒诅吗？这民族的将来如何？也许有些以色列人会这样问自己，但此刻却是委身，而不是猜想的时刻。“隐秘的事是属耶和华——我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”（申二十九 29）我们作为神子民的责任，不是尝试撬开将来之门，而是在此时此地遵行神的旨意。当有人问主耶稣：“主啊，得救的人少吗？”主耶稣的回答并不哲学性，而是针对个人：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。”（路十三 23）我们不必知道神的秘密，但必须遵行祂清晰地向我们启示了的话语。

4. 重得祝福（申三十 1－20）

在圣经中，审判的巨响之后，经常会出现盼望的慈声。可惜，以色列人却背弃神，随从偶像，神就真的向祂的子民施行祂在约中申明的审判。历史上没有其他民族像以色列民受这么多苦，然而也没有其他民族给予这世界这么多属灵财富。在这一章，摩西展望许多世纪之后，看见以色列人将来在他们的土地上复兴，得神赐福。

应许（申三十 1－10）

这一章的主要词汇包括“心”（2、6、10 节）、“吩咐”或“诫命”（2、8、10、11、16 节）、“归向”或“回转”（2、3、8、10 节），以及“生命”（15、19、20 节）。其中的关联很明显：神的子民若回转离开他们的罪，全心归向神，又遵行神的吩咐和诫命，就能享受只有神能赐予的生命。摩西期望有一天，被惩戒的以色列人会悔改，回转离开他们的恶行，返回神的身边。

在某程度上，这种重聚会发生在以色列人被掳去巴比伦之后，那些信靠神的余民重返故土，重建圣殿；然而，这应许（申三十 3－6）要等到末世才会应验。今天的以色列人散居全世界，而以色列国中只有约六百万人。但神应许招聚祂的子民，带他们重返故土，赐福给他们。然而，他们必须先进行一个属灵的“手术”，就是在他们的内心行割礼，好叫他们能接受他们的弥赛亚，爱他们的神，并经历祂所应许的属灵生命。

有关以色列的将来，圣经学者众说纷纭。有些说教会现在就是“属灵的以色

列”，而所有旧约圣经中的应许，现在就在属灵的层面上应验于教会中。另一些说旧约圣经的应许必须照字面理解，我们应该期待主耶稣基督再来，在地上建立祂的国度，使这些应许得以应验。但似乎摩西在这里说话的对象和内容都是以色列人，而不是将来一些其他“神的子民”（例如教会）。教会与以色列地没有立约关系，因为神已将那地赐给亚伯拉罕和他的后裔（创十五章）；那些祝福和咒诅也是向以色列，而不是向教会宣告的。看来这些应许都会照字面在以色列人身上应验。当他们悔改归属耶和华，敞开他们的内心让圣灵运行时（结三十七 1－14；赛十一 2；珥二 28－29），神就会拯救他们脱离罪恶，让他们住在弥赛亚的荣耀国度里（亚十二 10 至十三 1，十四 8－9）。

选择（申三十 11－20）

因为我们是照着神形象被造的，所以我们有思想、感情和意志；我们有意志可以作决定，神也呼召我们作正确的决定。我们不是机械人；我们可以聆听神的话语，认识神的旨意，并决定要顺服还是违背。摩西表明，这并非一个很难作的决定。毕竟，神的话语启示了祂的真理，我们也可以得到这话语。我们不用到天上去取得这话语，也无须远渡重洋，因为神已将祂的话语带来给我们。保罗在罗马书十章 6 至 10 节引用这段经文，证明称义不是靠伟大的功绩，而是单纯地信靠主耶稣基督。

此外，这也是生死之间的抉择，谁会故意选择死亡呢？对于以色列人，他们要选择信靠神，享受那地的产物（“生与福”），或者转向偶像，并经历那约中所定的咒诅（“死与祸”）。很难抉择吗？今天，选择当然在于永生或永死，凭着神的恩典得拯救，或者按着神的公义被定罪。只有选择生命才是理所当然的。“信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”（约三 36）

摩西呼吁一切受造物见证以色列接纳这圣约、享受祝福的大好机会（申三十 19，三十一 28，三十二 1；诗五十 1；赛一 2）。神让祂的子民可选择生命，因为神就是我们的生命（申三十 20）。“我们生活、动作、存留，都在乎他。”（徒十七 28）我们不单在第一次出生时从神得到肉体的生命，也透过重生得到属灵的生命（约三 1－18）。

摩西就此结束他的告别辞、律法的重温及圣约的重申。他仍有许多话要说，而他所说的都十分重要。之后，摩西将会死去，神会把他埋葬在一个没有人找到的地

方。然后,约书亚会接续他,带领以色列人在应许地大大得胜。

研习题

1. 摩西在他的告别辞中,向以色列人陈明了什么选择?

2. 读出那些违背神的咒诅时,百姓说"阿们"是表示什么?

3. 在十二个咒诅中,有一个覆盖了所有律法。有关这一点,我们在加拉太书三章 10 节学到什么?

4. 神为什么应许以色列人,若他们顺服,就有不可思议的祝福?这些应许当中,有没有一些适用于今天?

5. 以色列人乐意得到并享受祝福,但他们忽略了什么?

6. 主耶稣在路加福音十二章 48 节教导:"因为多给谁,就向谁多取。"这一点实现在哪些生活范畴上?

7. 今天的基督徒可能得到一些怎样的惩戒?

8. 你认为基督徒经常需要人提醒有关哪些真理?

9. 全心归向神是什么意思?

10. 为什么会有人放弃生与福,选择死与祸?

11 摩西之歌

申命记三十一章 1 节至三十二章 47 节

"这百姓要起来,在他们所要去的地上……随从外邦神行邪淫。"(申三十一 16)①

摩西向他忠心服侍了四十年的百姓讲完告别辞之后,神就给他这个信息。② 这些话语肯定伤透了摩西的心,但他知道,以色列人长久以来都不断转离神去拜偶像。在西乃,他们铸造金牛犊,并沉溺于异教的淫乱宴乐(出三十二章);在加低斯巴尼亚,他们又想另立领袖,领他们返回埃及(民十四章)。在这两次悖逆中,都是摩西的代求救了这个民族,免受神审判、被消灭。以色列人在旷野的旅途上,经常为着摩西领他们所走的路而发怨言。当新一代抵达迦南的边界,那些男人沉溺于与摩押女人进行伤风败俗的行为和拜偶像;神就降祸杀死 24,000 以色列人(民二十五章)。以色列的历史其实是出悲剧。

神已为以色列人做了这么多的事。摩西怎样才能鼓励他所爱的百姓忠于神呢?摩西照着神的吩咐去做:他任命约书亚作他的接班人;他又将律法书交给百姓,教导

---

① 拜偶像被形容为行邪淫,因为当以色列在西乃山接纳那约时,就已经与耶和华"结婚"。先知谴责偶像崇拜时,经常将这民族比作不忠的妻子。见何西阿书一至二章;以赛亚书五十四章 5 节;耶利米书二章 1 至 3 节,三章 14 节,三十一章 32 节。在新约圣经则形容为爱世界(雅四 4)。

② 当知道人们会拒绝你的信息时,你要坚持事奉是很困难的;但我们必须忠心到底。多年前,摩西也知道法老会硬着心(出七 1 - 7)。以赛亚知道这民族会变得更加眼瞎耳聋(赛六章),而耶利米也明白,尽管他事奉,他们仍要遭祸和被掳(耶一 13 - 19)。

他们怎样使用;他并向他们唱了一首警告之歌。摩西为防止以色列人背道而做的这些事,今天的教会也要做,因为教会也有信徒背道的前科,比以色列人好不了多少。① 我们在神面前有三个责任:要尊敬那些敬虔的领袖、聆听神的话语,以及留心神给我们的警告。

1. 尊敬神的仆人(申三十一 1 - 8、23)

神呼召摩西带领祂的子民时,摩西是 80 岁(出七 7),他此时已 120 岁了;他事奉神、服侍百姓已经有 40 年。他站到一旁,让约书亚接手的时候到了。摩西的身体依然健壮(申三十四 7),但神告诉他,因为他在加低斯的罪,神不准他进入迦南(申一 37 - 38,三 23 - 27,四 21 - 22;民二十 1 - 13)。摩西一直是忠心的仆人,他带领百姓,向他们传递神的律法,又建立这个民族,但神拣选了约书亚,要约书亚带领以色列军队征服迦南地。"出入"二字(申三十一 2)描述领袖服侍百姓的行动(民二十七 15 - 17;书十四 11),而约书亚从此就是这样的领袖。

以色列人熟悉约书亚,自从他们离开埃及,他已经服侍他们了。在他未成为摩西的接班人之前,早已是摩西的帮手(出三十三 11;见太二十五 21)。这民族出埃及之后,亚玛力人来攻击他们,就是约书亚带领以色列军队击败敌人的(出十七 8 - 16);他又与摩西一同上西乃山(出二十四 13,三十二 17)。约书亚是侦察迦南的十二探子之一,他和迦勒支持摩西和亚伦,鼓励百姓信靠神去取得那地(民十三至十四章)。神应允摩西的祷告,任命约书亚作接替摩西的领袖,摩西就在全会众面前委任他(民二十七 12 - 23)。

摩西鼓励约书亚,向他保证神会走在祂的子民前面,帮助他们征服迦南,并消灭那些无神的民族(申三十一 3 - 6、23)。23 节的"指令",与摩西死后神给约书亚的指令相似(书一 1 - 9)。约书亚要再现神在约旦河东赐给以色列人的胜利;他们击败了西宏和噩,即是说他们也会消灭迦南列国,以及与迦南宗教有关的一切。我们很高兴知道,这位曾为以色列军队打头阵的神,今天依然帮助祂的子民(来十三 5)。

---

① 在使徒时代的后期,启示录二至三章以几间教会为写作对象,指出他们已经被假教义、拜偶像、不属灵的领袖和伤风败德的事污染。你到老底嘉教会去看看,主耶稣在教会外面设法进去呢(启三 20)!

在神的工作中,敬虔的领袖是无可代替的。正如摩西与约书亚、基督与祂的使徒,以及保罗与提摩太和提多,长辈必须装备后辈来接替他们(提后二 2)。神已经将教会领袖的资格告诉了我们(提前三章;多一章),我们就必须致力教导和训练合资格的人成为领袖。政治专栏作者李普曼(Walter Lippmann)这样写:"一个领袖最后的考验,是将继续下去的信念和决心留给另一个人。"领袖不单要合资格,也必须准备好,又要受过试验(提前三 10),以致他们不会是事奉神的新手(6 节)。领袖没有恩赐和不合资格,有时是神审判祂子民的证据(赛三 1 - 4、12,五十七 1)。今天的情况已经不同,但在古代的以色列,假如由年轻人和女人担任领袖的事奉,百姓就会蒙羞;他们要由有智慧和经验的年长男人来带领。

2. 聆听神的话语(申三十一 9 - 13、24 - 29)

神在西乃山向以色列人表明,他们不像周围的列邦,他们要作神话语的子民,要聆听神的声音并遵行(申四 15 - 20)。异教徒可以见到他们的人造偶像,但听不到它们说话,因为它们是死的(诗一一五 1 - 8)。以色列人若背弃永活神活泼的话语,跪拜不会说话的偶像,就是凭着眼所见的而活,不是凭着信心而活,是为了人类的迷信而背弃神圣的真理。神凭着话语创造万有,也在历史中凭着这话语达到祂的目的(诗三十三 6 - 13)。

摩西在他长久的事奉过程中,写下了神的作为和话语(出十七 14,二十四 4 - 8,三十四 27;民三十三 2;申二十八 58,二十九 20、27),并将这记载存放在抬约柜的祭司那里。他吩咐祭司将这书放在至圣所的约柜旁,神以约柜上二基路伯之间的施恩座为宝座(诗八十 1)。神以祂的话语统治祂的世界,其子民必须尊重并遵行祂的话语。后来,以色列的王要抄写律法书,自己保存一个副本,并好好研读(申十七 18 - 20)。每逢安息年的住棚节,就要向所有男人、女人和孩童公开朗读并解释律法,不论是以色列人或外邦人,好叫他们听见害怕并遵行(尼八章)。要让孩子聆听神的话语,这事尤其重要(申三十一 13),要让他们及早学会遵守,可以长久享受应许地

的生活。①

摩西直言不讳，将神告诉他的话告诉百姓：他们悖逆又硬着颈项，在摩西死后，他们会转离神去拜偶像（申三十一 27）。百姓若硬着颈项，就会拒绝恭敬顺服地跪拜神，并会对神心硬，坚持自作主张（见出三十二 9，三十三 3、5，三十四 9；申九 6、13，十 16）。人若背道，聆听、默想和遵行神的话语就是最佳的补救方法。可惜，在摩西和约书亚死后，以色列人就听从假先知，转离神的真理，并且拜偶像（士二 6－7）。多个世纪以后，司提反也指控他自己的民族"硬着颈项，心与耳未受割礼"，总是抗拒圣灵借着神话语所说的话（徒七 51）。

这对今天的教会是个重要的教训。神将祂话语的真理赐给了祂的子民，我们必须守护并遵行，也要代代相传（见提前一 11、18－19，六 20；提后一 13－14，二 2）。耶稣基督的一些教会总像是濒临消亡似的，因此每个信徒研读圣经，接受并实践真理，再传给别人，是很重要的。我们需要像文士以斯拉一样忠心的专家，"定志考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人"（拉七 10）；也需要像百基拉和亚居拉一样委身而自发的平信徒，可以向糊涂的信徒完善地解释神的道（徒十八 24－26）。

基督信仰的教义记载于圣经中；它不是早期信徒编造的，而是神赐给祂所拣选的仆人的。犹大书 3 节称这神圣真理的内容为"一次交付圣徒的真道"。在地方教会，我们不会教导其他道理（提前一 3）；除了神所默示的话语，我们什么都不会传讲（提后四 1－5）。保罗称这真理的财宝为"纯正的道理"（提前一 10；提后四 3；多一 9，二 1）和"纯正的话语"（提后一 13）。我们若想让教会在属灵上纯正，就必须以"纯正"的道理来喂养圣徒；任何其他道理都是"虚浮的话"（提前一 6；提后二 16），会扩散感染，如同毒疮（17 节）。信徒互相鼓励是件好事，但我们要小心，我们的"分享时间"必须讲论神话语的真理，而非单是各人对神话语的感想。

地方教会必须仿效以色列人，有特别的时间聚集起来读圣经，聆听其解释。在事奉过程中，我有幸能主讲大型的圣经讲座，参加的信徒都只想着一件事，就是聆听

---

① 现代的教育哲学建议分龄教导，但有些时候，整个教会要一起聆听神的话语。要是话语表达得清晰简单，即使小孩子也能明白，有所学习；全家一同敬拜是好的。今天的教会需要施洗约翰来"叫为父的心转向儿女"，并使我们的家庭和教会合一（路一 17）。

神的话语,从而得知神要他们做什么。今天,许多教会不能再办圣经讲座,因为没有人参加。人人都太忙了,他们能够拨出来给神的时间,就只有每个主日早上的一两个小时。他们不再像从前一样,会在家里阅读和教导神的话语;小孩子除非上基督教学校,否则只有在主日学的三十分钟,或者平日聚会的一小时,才得到基督教教育。家庭和教会漂流远离信仰,你感到奇怪吗?

3. 留心神的警告(申三十一 14 - 22、30,三十二 1 - 47)

神指示摩西带他的接班人约书亚到会幕与祂相会。神在荣耀的云柱中说话,告诉他们二人,以色列人会转离又真又活的神,去拜偶像("行邪淫"),而祂也会转离他们,施行那约中列明的审判(申二十八章)。以色列民背道的原因,将不单是周围的异教影响,也因为他们自己在那地兴旺(申三十一 20)。他们会忘记慷慨施予的神,不再为祂的良善而感谢祂。这民族若顺服神,乐意事奉祂,神就会使祂的脸光照他们(民六 22 - 27);但他们若转向偶像,神就会掩面不顾他们,并惩戒他们。

神指示摩西和约书亚[①]写下祂要赐给他们的一篇歌,让百姓很容易学会并记住。这篇歌警告新一代及其子孙,要抵抗拜偶像的危险,慎防背道的悲惨后果,又提醒他们有关神的良善和慈悲。摩西和约书亚写下这篇歌之后(申三十一 19),就将它教导其他领袖(28 节)和全会众(30 节)。[②] 摩西之歌的引言是个郑重的提醒,论到他死后,以色列民会厌弃神,招惹神的惩戒。这个段落与约书亚向官长和百姓所说的告别辞很相似(书二十三至二十四章),也像保罗写给以弗所长老的遗言(徒二十 17 - 37)。

这篇歌有四个主要部分:神的性情(申三十二 1 - 4);神对祂子民的良善(5 - 14 节);信实的神惩戒祂的子民(15 - 25 节);以及神给祂仇敌的报应(26 - 43 节)。这篇歌追溯神怎样对待以色列人,简明地回顾这民族的历史,从他们在旷野寄居,直至末后的审判,具有历史性和预言性的深度。

---

① 在 19 节,动词"写"是众数,因此包括这二人。

② 在当时的社会,没有印刷的书籍或方便的书写工具,好的记忆力是成功的要素。以色列人不像我们现今影像时代的人,他们懂得怎样小心聆听,并将他们所听到的准确地记住。

神的性情(申三十二 1－4)

虽然约书亚跟摩西在一起,摩西才是负责发言的那一位(44－45 节);他以两个有趣的意象来开始这篇歌:法庭(1 节)和雨水(2 节)。他呼吁天地见证他的言说(申三十 19,三十一 28),因为这篇歌会控告以色列人转离他们的神,破坏那约。这是百姓有可能犯上的最严重罪行。受造的万物都顺服神,除了祂自己的子民!(见诗一一九 89－91,一四八 5－9;赛一 1－3)然而摩西没有呼唤暴风雨;他就像静静的细雨一样说出他的信息,信赖神的话语会使硬土软化,在人心里结出果子(赛五十五 10－11)。宣告神话语的最佳方法,就是"用爱心说诚实话"(弗四 15)。

在生活的学堂里,认识神的性情应该是我们最主要的学习,而摩西是个优秀的学生(出三十三 12 至三十四 9;诗九十篇)。对于以色列人,神的名是"耶和华",神从荆棘里火焰中将这名字启示给摩西(出三 13－15)。摩西没有宣告他自己的名,因为他是个谦和的人(民十二 3);他希望尊崇神的名。另一篇"摩西之歌"(出十五章)也彰显了神的属性。摩西在这两节简短的经文,归纳了神的完全、伟大、公平、诚实、公义和正直,又形容神是"磐石"(申三十二 4、15、28、30－31)。神的这个形象在圣经中很常见,用来形容祂是安稳、有力、不变、信实和容忍的。雅各也这样称呼神(创四十九 24);而主耶稣也经常被形容为"石头"或"磐石"(太二十一 42－44;徒四 11;罗九 32－33;彼前二 4、7－8;见但二章)。

这篇歌一开始,摩西就将百姓的注意力集中于神的伟大;因为他们若了解神的伟大,就会不愿拜人造的偶像。陶恕提醒我们,"从来没有宗教会大过它对神的观念。"①他又说:"任何教会倒退的第一步,都始于它降低对神的评价。"②

神对祂子民的良善(申三十二 5－14)

你也许以为以色列人定会高举这么伟大的神,视认识祂、事奉祂为特权,但他们并不是这样。相反,他们转向偶像,让自己腐败,玷污自己的名字和身份。"这乖僻弯曲的世代向祂行事邪僻;有这弊病就不是祂的儿女。"(申三十二 5)他们的父为他

① A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (Harper, 1961), 9.

② A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (Harper, 1961), 12.

们做了这一切,他们竟这样报答祂![1] 未回转的人是弯曲悖谬的(腓二 15),但我们没有预料到神的子民也是如此(太十七 17;路九 41)。

摩西再次请百姓记住神在"上古之日"为他们所做的事。年轻的可以向年长的问他们记得的事,因为年长的信徒有责任教导年轻的(诗七十八 5 - 8;多二 1 - 8)。耶和华是历史与地理之神;祂把地上的人分为邦国(创十章),又按祂的心意将他们置于地上(徒十七 26)。但神有特别的计划给以色列人,因为他们是神的子民;神会确保他们有合适的土地。[2] 救恩的计划会在以色列地展开,因此这地对于神是非常特别的。

神从埃及释放了以色列人,然后来到西乃旷野他们当中。他们是一群无助的人,神把他们归给自己。他们是神"眼中的瞳人"(诗十七 8;箴七 2;亚二 8)。[3] 摩西用了鹰的形象来说明神看顾祂的子民(申三十二 11 - 13 上)。雏鹰成长到某个阶段,鹰父母会毁坏巢窝,强迫雏鹰学飞。雏鹰"试飞"时,成年的鹰为确保它们不会掉下去,会紧贴它们,在它们下面飞,甚至用自己有力的爪抓住它们。这幅美丽的图画,描绘了神让我们所有人经历艰难的成长过程,正如祂对以色列民一样。以色列人本应"在高处飞"(申三十二 13),不像异教徒般在泥中爬。他们在旷野所经历的一切,都是让他们成长的机会,但他们经常倒退,表现得像婴孩一样。

13 下至 14 节的主题是以色列人享受迦南地。神赐他们一片肥沃的土地;在那里,磐石上也可以采蜜,橄榄树在石地也会茁壮生长,生产许多的油。牛羊在牧草地上倍增,田地、果园和葡萄园里的果子和谷物也丰收。神所赐给他们的实在是一片美地,让他们什么也不缺。

信实的神惩戒祂的子民(申三十二 15 - 25)

摩西警告百姓,他们不配得在那地里兴旺,这兴旺会诱使他们变得骄傲和忘记

---

① 旧约圣经很少称神为"父":申命记三十二章 6 节、18 - 19 节;以赛亚书六十三章 16 节,六十四章 8 节;玛拉基书二章 10 节。也见出埃及记四章 22 节。

② 第 8 节多半不是指在创世记十章,从闪(26 节)、含(30 节)和雅弗(14 节)而生的七十个民族,与前往埃及的雅各家七十人(创四十六章)。在历史上,有民族兴起和消失,民族的数目已改变。

③ 字面是"眼睛里细小的人",即是看着别人的眼睛时见到那人的反映。在希伯来文,代表"一些珍贵而无可代替、必须小心守护的东西"。

神(申八章),使神就惩戒他们;后来正是如此。"耶书仑"是以色列的别名(申三十三5、26;赛四十四2),意思是"那正直的"。就他们在神面前的身份而言,"祂未见雅各中有罪孽,也未见以色列中有奸恶"(民二十三21);但论到他们的操行,神已准备好惩戒祂所爱的子民,因为他们的生活与他们的身份不相称。这与今天教会的问题很相似,因为我们的行为并非总是配得上我们所蒙的呼召(弗四1起)。

神的"忿恨"就如爱妻子、忠于妻子的丈夫被妻子背叛一样。(这是何西阿书的内容;也见耶二25。)拜偶像就是拜鬼(林前十20),因此以色列人不单伤透神的心,也做了对那恶者有利的事。他们忘了他们的磐石,这磐石是他们的父("生你的"),也是他们的母("产你的")。以色列人是神的"儿女"(申三十二19)。神极想爱他们,但他们的态度和行为却阻止祂去爱,祂只好以惩戒来表达对他们的爱。

他们随从别神,触动了神的忿恨,神就决定赐福和利用其他民族,触动他们的忿恨(申三十二21;何一章)。从预言的角度看,这是指在以色列人拒绝福音信息,神就呼召外邦人来得救恩(罗十章,十一11起)。今天,神要利用教会触动以色列人的忿恨,让我们得到那些犹太人曾经拥有的属灵祝福(罗九1-5,十一13-14)。我们要"宣扬祂的美德"(彼前二9),好叫那些失丧的人渴望分享我们在基督里所得的祝福。看见火、箭、饥饿、炎热(热病)、野兽、毒气(毒症)、刀剑和祸患这些词汇应用在神特别的子民身上,实在悲哀,但这些都是神向他们施行的审判(利二十六14起)。以色列在公元70年被罗马征服之后,这民族就被分散,今天,我们在世界各地都能见到犹太人。

神给祂仇敌的报应(申三十二26-43)

神曾在两个场合想要消灭祂的子民,摩西却向祂提及祂那约的应许,以及外邦民族正在观看以色列人的遭遇这个事实(出三十二11-14;民十四11-25)。假如神消灭以色列,外邦人就会说:"他们的神没有能力把他们带到他们的土地,看顾他们呢!"摩西关心神的荣耀,也关心这民族的好处。神知道这些外邦人会因着击败和羞辱以色列人而自夸,因此祂介入历史,拯救祂的子民(结二十8-29)。祂又严厉地惩罚外邦列国,因为他们太过分,残酷地对待以色列人(耶五十10-13、17)。其实是神容许亚述和巴比伦将祂的子民掳去,但这些民族却表现得仿佛他们是伟大的征服者。

以色列人陷入困境，不是因为他们的敌人强大，而是他们自己缺乏智慧（申三十二 28－29；赛一 3）。他们拥有记载那约的经卷，他们只须遵行神的律法，神就会赐福他们。这些经卷也预言了他们弥赛亚的降临，然而当祂来到，以色列人却不认识祂（约一 26）。今天，他们的心被蒙上帕子，他们读到旧约圣经时，不能从他们的经卷中看到基督（林后三 12－18；罗十一 25－36；约五 39）。

假如以色列人忠于神，神就会让他们胜过敌人，一个以色列士兵抵得住二十、甚至一百个敌人（利二十六 6－8）。相对于以色列人在耶和华里面所拥有的，那些敌人一无所有（申三十二 31－33），他们的悖逆却令他们的磐石"出卖他们"给敌人。那些敌人的神（磐石）肯定比不上以色列的永活神，他们所栽种的葡萄树（民族），也比不上在应许地被栽种的以色列（赛五章）。吃敌人的葡萄，喝他们的酒，就会中毒，然而以色列人却拜他们的神！因为他们"毫无计谋，心中没有聪明"（申三十二 28）。

神没有忽视那些敌人的恶行，祂已准备好武器，为祂的子民伸冤（申三十二 34－35）。34 节中的"这"是指神的报应，祂早已计划了要把"这"报应给祂和以色列的共同敌人。这里将神呈现成一个正义的战士，祂会击败以色列的敌人，也同时审判（"伸冤"）和怜悯（"后悔"）祂的子民。对于以色列人，这是盼望的信息，因为神的惩戒是挽回祂子民的第一步；他们转向偶像时被没收了的祝福，也会归还。[①] 以色列人所信赖的假神不能帮助他们，但耶和华会为祂无助的子民显出大能，释放他们脱离敌人的手。39 至 43 节也许是描述哈米吉多顿之战（见启十四 17－20，十六 12－16）。在圣经和历史的记载中，并没有一次特别的复仇，是神为以色列人伸冤而击败外邦列国，因此这预言尚待应验。

这篇歌结尾部分（申三十二 34－43）的要旨，是以色列人在那些曾攻击、羞辱和虐待他们的外邦列国面前，得到最终的伸冤。某种程度上，当巴比伦被米底亚的大流士征服，以色列人获准返回故土时，以色列就得到伸冤；但这几节经文所描述的，肯定远比那事件更加广泛，也更富戏剧性。这些生动的文字，令我们想到旧约圣经

① 希伯来书十章 30 节引用了这里的 36 节，应用于神新约的子民。在 35 节中"他们失脚的时候近了"（KJV 中译）这短句，正是爱德华兹（Jonathan Edwards）著名讲章《落在忿怒之神手中的罪人》的引子。

所描述有关耶和华的日子，以及将会发生的杀戮（赛二 10－21；摩五 18－20；番一 7－18）。在那日，外邦人会因他们对待以色列人的手段而遭到审判（珥三 1－3），同时以色列人也会被炼净；到了末后，他们将会见到他们的弥赛亚，并会悔改回转（亚九至十四章）。

摩西结束这篇歌（约书亚在摩西的身边），呼吁百姓将这信息放在心上，又要将这篇歌教导他们的儿女，好让后代都能遵行律法，避免拜偶像（见申四 9－10，六 7，十一 19；出十 2，十二 26）。神的道是神子民的生命，正如神是我们的生命（申三十 20）；因为神的道向我们传递有关神的真理和祂的施恩赐福。接受并遵行神的道，就是分享神的生命。“这不是虚空、与你们无关的事，乃是你们的生命。”（申三十二 47）“神的道是活泼的，是有功效的。”（来四 12）

研习题

1. 摩西怎样尝试鼓励以色列人保持对神的忠心？

2. 在教会中防止背道的三个方法是什么？

3. 领袖的敬虔为什么如此重要？

4. 当以色列人凭着眼所见的而活，而不是凭着信心而活，就会陷入什么重大的罪中？

5. 硬着颈项是什么意思？

6. 除了在主日早上到教会，你还会做什么来增加你对神话语和纯正道理的了解？你怎样尝试鼓励其他人在这方面成长？

7. 有什么诗歌能提醒你有关神的良善和慈悲？又有什么诗歌能警告你有关不顺服的后果？为什么音乐经常对人有那么大的影响力？

8. 你认为你“在生活的学堂里最主要的学习”是什么？

9. 在神对以色列人的惩戒中，怎样显示了祂的信实？

10. 认识神的话语为什么如此重要？

12 一个时代的终结

申命记三十二章48节至三十四章12节

"求你指教我们怎样数算自己的日子,好叫我们得着智慧的心。"(诗九十12)摩西也许在加低斯巴尼亚的重大事故之后写下这些话,当时以色列人悖逆神;摩西数算了老一辈人的日子(民十三至十四章)。但摩西此刻却在数算自己的时间,因为他很快就要离开以色列营,攀上尼波山,投进神慈爱的膀臂,从此长眠。摩西离世,留下以色列人,也留下一些美好的礼物给他的百姓和今天的我们。

1. 给以色列人的祝福(申三十三1-29)

"摩西之歌"是神学、历史和个人顺服的一课,包含了几个严重的警告;但摩西给他百姓这最后的祝福里,却渗透了恩典和慈悲。这祝福与雅各临终时给他儿子的"祝福"有很大对比(创四十九章),雅各揭露了他们隐藏的性情和罪恶。[①] 摩西将要在山顶上与神相会,他以颂扬神的伟大来开始和结束他的讲话,又点名给每个支派(除了西缅)[②]神的祝福。摩西以第三人称来讲话及书写(1、4节);当大卫被神的应许大大感动时,他在撒母耳记下七章20节也这样对神说话(编者按:和合本没有译出)。摩西和大卫都像小孩子;小孩子对成年人说话,常常会用自己的名字。

---

① 创世记四十九章28节称雅各的说话为"祝福",但只有约瑟这个儿子得到祝福(25-26节)。雅各视自己的说话为预言(1节),他要对儿子们说出关于他们的一些难以启齿的话。

② 西缅支派后来被犹大支派所吸纳(书十九1-9)。雅各揭露了西缅和利未的忿怒,并宣布他们会被分散到各支派中(创四十九7)。

神的荣耀(申三十三 1－5)

摩西回顾他漫长的一生,印象最深刻的一幕是神在西乃山上显露祂的荣耀(出十九 16－25,二十四 15－18;来十二 18－21)和颁布律法。当摩西在山上向神为百姓代求时,曾近距离见过神的荣耀(出三十三至三十四章)。在士师记五章 4 至 5 节底波拉之歌中,以及哈巴谷先知对神的赞美中(哈三 3),也用了相同的描述。我们愈认识神的话语,就愈能对祂表达出合宜的敬拜。圣经中的"诗章、颂词、灵歌"(弗五 19;西三.16)是无可取代的。

神从天上无数的天使那里下来①与罪恶的以色列人相会!为什么?因为"祂疼爱百姓"(申三十三 3)。在整卷申命记中,摩西都强调神对以色列人特别的爱,以及祂拣选他们作特别子民的这个恩典(申四 31－40,七 6、13,十四 2,二十六 19,二十八 9)。神那无上的恩典和慈爱,不应是那些罪恶的子民变得骄傲的理由。相反,这些真理本应教我们谦卑,使我们希望全心事奉祂。

三十三章 2 节的"圣者"是天使,3 节的"圣徒"则是以色列人,他们是分别出来归予神的,是耶书仑"那正直的"。尽管以色列人经常违背神,神仍视他们为祂特别的子民。"祂未见雅各中有罪孽,也未见以色列中有奸恶。"(民二十三 21)哥林多教会中也有许多罪恶,然而保罗仍称那些人为"圣徒"(林前一 1－2)。我们在神面前的身份,是在耶稣基督里称义的人(林后五 21),但我们现在这世俗的状态,却是被引诱而经常跌倒。过得胜基督徒生活的意思,是借着信靠神的大能活出我们的身份。

摩西描述了我们因着神的恩典而得的崇高地位:神爱我们、亲手拯救我们,我们也顺服在祂脚下(申三十三 3)。我们又住在祂两肩之间(12 节),得祂永久的膀臂在我们以下(27 节)。难怪摩西呼喊说:"谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢?"(29 节)摩西并没有视从神而来的律法为重担,反而视之为丰盛的产业(4 节)。以色列人将要承受美地,但他们最大的产业是神的话语,这话语要养育他们、保护他们、引导他们。"我以你的法度为永远的产业,因这是我心中所喜爱的。"(诗一一九 111)

---

① 律法的颁布牵涉到天使(加三 19),经文同时也显示神从众天使那里(但七 10)来到西乃山。

以色列人不像周围的列国，有人作王统治百姓，因为神是他们的王，祂以约柜上的施恩座为宝座（申三十三5；诗八十1）。后来以色列人要求有王，信靠血肉的膀臂，这是多么可悲（申十七14－20；撒上八至九章）。

神给各支派的祝福（申三十三6－25）

神不单看顾以色列整个民族，也看顾个别支派，分配祝福给他们。神就像大祭司，将各支派的名字挂在心上（出二十八15－30）。我们已经留意到这里没有提及西缅，但其他支派全都提到，包括约瑟和他两个儿子以法莲和玛拿西。次序如下：

流便、犹大、利未——利亚的子孙（申三十三6－11）

便雅悯、约瑟——拉结的子孙（12－17节）

以法莲、玛拿西——约瑟的子孙（17节）

西布伦、以萨迦——利亚的子孙（18－19节）

迦得——悉帕的子孙（20－21节）

但、拿弗他利——辟拉的子孙（22－23节）

亚设——悉帕的子孙（24－25节）

因为流便（6节）是雅各的长子，就首先提及他；虽然流便的罪（创三十五22）使他失去长子的名分（创四十九3－4），以致这名分给了约瑟（代上五1－2），但摩西却没有提及这些！雅各说这支派不得居首位，但摩西祈求这支派能存活，亦即是增长和旺盛。对于这一节后半句的翻译，希伯来文学者的意见并不一致。是"愿他人数不至稀少"还是"愿他人数也稀少"？摩西所求的是祝福还是审判？尽管流便得罪他父亲，但他也曾为约瑟求情（创三十七19－22，四十二22），又愿意以他两个儿子为便雅悯作担保（创四十二37）。流便支派与迦得和玛拿西在约旦河东定居，他们在征服迦南的军队中打头阵（书四12），直到完成征服之后，才返回他们的土地（书二十二1－9）。在民数记第一和第二次数点人数之间（民一，二十六章），流便支派失了2,770人，他们被誉为勇敢的军人（代上五10）。有趣的是，流便支派从没出过一个伟大的民事、军事领袖或先知。

犹大（申三十三7）是王族的支派（创四十九10），也是个军事的支派，因为在这民族的旅途中，犹大支派的人走在军队的前头（民二9）。摩西祈求神听犹大支派的祷告，使他们在战场上得胜，又把他们的士兵平安带回家。

利未支派(申三十三 8－11)是被分别出来作祭司的支派(祭司和利未人),在圣所中,利未人会协助祭司。雅各将西缅和利未联系起来(创四十九 5－7),并宣布因为他们的罪,这两个支派会被分散于以色列中。西缅成了犹大的一部分,而利未人则被分派到特定的四十八座城里居住(书二十一章)。被分散的利未人最终成了所有犹太人的祝福,因为他们认识并教导神的话语,可以指导百姓。很奇怪,临终的雅各完全没有谈及利未后裔的属灵职事。

土明和乌陵(出二十五 7,二十八 30)大概是两块宝石,祭司将它们放在胸牌里,用来辨别神的旨意(撒上二十三 6－9)。申命记三十三章 8 节的"虔诚人"("你所喜爱的人",NIV 中译)大概是指摩西,他和亚伦都来自利未支派。摩西在玛撒(出十七 1－7)和米利巴(民二十 1－13)受过严厉的考验,那些祭司和利未人都与他一起。在金牛犊事件之后,利未人杀死拜偶像的人(出三十二 25－29),显出他们对神的热心。他们遵行神的旨意,胜于爱他们自己的家庭和民族(见太十 37;路十四 26)。祭司的特权和责任是保管及使用土明乌陵,给百姓教导律法,并管理在圣所的敬拜。摩西祈求他自己的支派(利未支派)在这许多的事奉上有能力,又不受敌人攻击。

雅各的幼子便雅悯(申三十三 12)大得父亲宠爱(创三十五 18,四十四 20),他也是神所爱和保护的。便雅悯这个小支派与犹大的北方边界毗连,耶路撒冷城就在犹大的北面、便雅悯的南面。神与祂的子民同住,住在圣所当中;因为圣所将会在耶路撒冷,便雅悯就会很接近神。神会将便雅悯背在祂两肩之间,①又庇护他,就像父亲照顾儿子一样。便雅悯人是著名的战士(士五 14)。

约瑟、以法莲和玛拿西(申三十三 13－17)比其他支派占了较长的篇幅,而雅各也用了同样的格式(创四十九 22－26)。雅各将长子的名分给了约瑟,又使约瑟的幼子以法莲超越玛拿西成为长子(创四十八章)。摩西以"宝物"祝福约瑟支派,就是充足的水、美地、果实丰收,以及山上各种贵重的木材和矿物。他谈及"太阳和月亮",因为神设了这些光体来管理季节(创一 14)。那"住荆棘中"的(申三十三 16)是指神这样向摩西显现(出三章)。"与弟兄迥别"也可译作"在弟兄中作王子"。这

① 有些人将"祂两肩之间"译成"祂的武器之中",暗示在便雅悯支派为神作战时,神会保护他们。雅各也用了军事的形象来形容便雅悯(创四十九 27)。

不单照着字面在埃及地实现了,并且在属灵上和家族伦理上也是真实的;他是个敬虔的人。

摩西将约瑟和他的两个儿子("他的威严")比作美丽的头生野牛,有尖角可以击败所有敌人。"头生"一词很重要,因为当雅各拒绝流便时,约瑟就承受了长子的祝福,又使以法莲超越玛拿西成为长子。以法莲和玛拿西支派所著名的,是丰饶的土地、大群的牛羊和他们的军事力量。可惜,他们因家世而骄傲,偶尔会拒绝与其他支派合作,因此对这国家造成问题。

西布伦和以萨迦(申三十三 18 - 19)这两个支派,将会从地和海得到丰富的祝福。雅各将西布伦联系于海(创四十九 13),将以萨迦联系于地(创四十九 14 - 15);虽然以萨迦在加利利海附近,但西布伦距离地中海只有几公里。"出外"和"在你帐棚里"这两组字概括了所有日常生活:出外工作、回家休息。摩西祝福他们生活的每个范畴,就是我们所谓"生活上的例行公事"。申命记三十三章 19 节描绘敬拜的情景,接着是公社式的筵席;以色列人要将他们的祭物带到中央圣所,才在那里享受家庭的筵席。有些人认为这里描绘这两个支派与弟兄姊妹分享他们的收成,又为神的慷慨而谢恩,就像是以色列人的家庭野餐。

迦得支派(申三十三 20 - 21)位于约旦河东(申三 12 - 16),与流便和玛拿西一起。摩西知道,迦得人所选的土地最适合他们的牛羊居住,但迦得人也是个勇敢的支派,他们派出战士帮手征服迦南地(书一 12 - 18,四 12 - 18,二十二 1 - 4)。当以色列人击败约旦河东列国时,迦得人为自己取得一大片地,就像狮子掠食一样。

但支派(申三十三 22)被比作"小狮子",暗示这支派仍然不太成熟,不过他们亦作出远大的承诺,也有很大的力量。小狮子终会长大!后半节也译作"他回避毒蛇"。雅各将但比作蛇(创四十九 16 - 17),而蛇和狮子都与撒但有关联(创三章;启十二 9、14 - 15,二十 2;彼前五 8)。但支派后来成为拜偶像和背道的(士十七至十八章)。

拿弗他利(申三十三 23)所得的应许是满得耶和华的福,并向南(加利利海)和向西(地中海)扩张。巴拉(士四 6)来自拿弗他利,而拿弗他利的士兵也协助了他和底波拉(士五 18)和基甸(士七 23)。弥赛亚预言中也提及拿弗他利(赛九 1;太四 13 - 16)。

亚设(申三十三 24 - 25)这名字的意思是"有福",摩西求神赐福这支派,使他们

得许多儿女、弟兄的喜爱和大大兴旺。把脚蘸在珍贵的橄榄油中，是富裕的象征，亚设支派有福，他们的土地上会有许多橄榄树林。“门闩”是指城门口的森严守卫。因此，这支派将会享受生育率高、弟兄之爱、兴旺和太平；神又会每日赐他们完成工作所需的力量。他们夫复何求呢？

神子民的快乐（申三十三 26－29）

这是摩西最后写下的话，焦点在于神的子民因着神赐福而快乐。摩西祝福完各支派之后，就想象到以色列整个民族应得的喜乐，因为他们认识那又真又活的神。他们的神不是坐在庙中没生命的偶像；祂乘在天空，来帮助祂的子民！（见诗十八 10，六十八 33）而且，神是以色列人的“家”和居所（见诗九十 1），他们无论到哪里，都住在祂里面。当我们在战场上凭信心前进，神就击败敌人，支持我们。

以色列人征服应许之地，要面对许多敌人，要打许多场仗，但神使他们得胜。他们会在安全而多产的土地上居住，从异教列国中分别出来，同时又向那些人见证以色列的神。神是他们的帮助、盾牌和刀剑，他们无须惧怕。以色列人最大的危险，不是他们周围的军队，而是他们里面的欲望。他们的心需要戒绝对偶像的爱慕，以及与偶像崇拜有关的罪。

2. 给神仆人的警告（申三十四 1－8）

摩西的死亡已迫近，这是结尾这几章经文重复出现的主题（申三十一 1－2、14、16、26－29，三十二 48－52，三十三 1，三十四 1－8、10、12）。摩西知道将要发生的事，因为死亡是定命（来九 27），不是意外。摩西开始事奉时，是个孤单的牧人，在神的何烈山（西乃山）附近看羊（出三章）；而现在，他快要结束他的事奉，将他的羊留给约书亚，独自登上尼波山与神相会。

但这几节并不是要强调他的死亡，而是强调神因着他在加低斯鲁莽犯罪，不准他进入应许地（民二十章）。摩西不是对磐石说话，而是发怒击打磐石，并说：“你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”（民二十 10）他的态度、行为（击打磐石）和说话，全都出于肉体，而不是出于圣灵；他意图荣耀自己和亚伦，而不是荣耀神。摩西的行为和言语没有尊崇神，所以他不可进入应许地（申一 37－40；民二十 12－13）。他恳切地祈求神改变心意，神却拒绝了（申三 23－26；其中的

动词显示摩西经常作这祷告)。摩西在尼波山上,距离应许地的边界大概十公里,但神不准他进入。

这惩罚比那过犯严重吗?绝对不是。麦来伦(Alexander Maclaren)说:"摩西的任何过犯都是严重过犯。"摩西是神子民的领袖;他是律法的颁布者,也是以色列民族和宗教的缔造者。他知道特权愈大,责任就愈大。摩西所做的事不能荣耀神,就要为这罪承受惩戒。神有恩典,会饶恕我们的罪;但神的管治之中,也容许罪在我们的生命中造成悲惨的后果。

神赐摩西看遍全地的能力,从北方的拿弗他利、中部的以法莲和玛拿西,至南方的犹大、南地和琐珥。神向摩西保证,祂会遵守祂与以色列人先祖所立的约,将这美地赐给他们。然而,摩西不是一无所有,因为他在许多世纪之后的确到了圣地,他和以利亚与主耶稣一同站在变象山上的荣耀里(太十七 1-3;路九 28-31)。摩西甚至跟主耶稣谈论祂去世的事,就是祂将要在耶路撒冷十字架上成就的事。(摩西连这些事也知道!)

摩西观看那地之后就死了,神和天使长米迦勒(犹 9 节)将他埋葬在尼波山一个永远没有人能找到或认出的坟墓里。圣经中没有一处解释米迦勒与魔鬼争辩什么。犹大书提到这奇怪事件,主要是因为有人毁谤那在尊位的,犹大要驳斥他们(犹 8、10 节);即使那"在尊位的"是撒但,圣洁的天使长也不会说毁谤的话!圣经没有记载这件事,它只记载于伪经《摩西升天记》(*The Assumption of Moses*)。米迦勒对以色列民族有特别的职事(但十 13、21,十二 1),他也是撒但的仇敌,因为撒但想消灭以色列人(启十二 7-9)。米迦勒的名字意思是"谁能像神?"而撒但则说:"我要与至上者同等。"(赛十四 14)犹太民族即将入侵撒但在迦南的大本营,撒但是不是想利用摩西的尸体,在以色列人当中制造问题呢?他会引诱以色列人敬拜他们死去的领袖吗?我们不知道,也无须猜测。

摩西死了,"正如耶和华所说的"(申三十四 5),这应该是所有信徒的目标。在神眼中,圣徒之死极为宝贵(诗一一六 15),因此祂不会容许这事出于意外,除非那信徒悖逆违背祂的旨意。神为我们所定的日子,已经被写下来(诗一三九 16),虽然我们不能超越神所定的那日子,却可以因为愚昧和罪而加速自己的死亡。

3. 给神仆人的榜样(申三十四 9－12)

摩西因为工作困难,曾经多次向神埋怨,也不只一次想放弃;但尽管摩西有这些人性的软弱,他仍是个忠心的仆人。使徒曾把摩西的忠心与基督的忠心相比(来三 1－6)。

摩西忠心地与神同行,也像朋友交谈般对神说话(出三十三 11;民十二 7－8)。他人生的秘诀不在于他的才能(他声称自己没有才能)或在埃及地所受的教育(徒七 22),而在于他谦卑地与神同行。他花时间与神相处,聆听神的话语,又跟从神的命令。

摩西的另一个模范是他向百姓委身。神曾两度提议消灭以色列人,从摩西开展一个新的民族,但摩西拒绝了(出三十二 9－14;民十四 10－25)。摩西是个真正的牧人,他愿意为羊舍命(出三十二 30－35)。有许多所谓"基督徒领袖"其实只是雇工,为他们可得的回报而工作(约十 12－14)。当有麻烦和危险时,雇工就会逃到安全的地方,但真牧人会逃向神,为求得到完成任务所需的力量。

摩西是个忠心的代求者。他曾多次俯伏求神不要审判百姓;他在山上祷告,直至他肯定神会与他们一同上路。摩西这人就像使徒,专注于"祈祷传道"(徒六 4)。他就像主耶稣的使徒一样,将神的话语教导百姓,然后祈求他们接受并成长。

神用了八十年时间准备摩西起来事奉。他在埃及长大,是个王子,学会了埃及智者的所有知识。有些学者相信,摩西原本将会继承法老之位。然而摩西放弃了这一切,与神的子民一同受苦(来十一 24－27)。神又给摩西四十年"深造课程",在米甸作牧人;对于一个满脑子埃及学识的人,米甸是个奇怪的场地。但在独处和安静当中,在照顾无知的羊群之时,摩西要学习的功课是埃及地的大学永远学不到的。神会以不同方法训练祂的仆人,而每个人的训练都是神所特别设计的。

摩西的遭遇在许多方面很像基督。摩西和主耶稣都在犹太历史上艰难的时代生于敬虔的家庭,他们的生命都受到威胁。摩西放弃埃及的财富,就像主耶稣成为贫穷,好让祂能跟许多人分享属灵的富足(林后八 9)。摩西像主耶稣一样,第一次尝试帮助他的百姓时,被他们拒绝(出二 11－15),但第二次去到百姓当中,就被接纳了(出四 29－31;徒七 23－36)。基督第一次降临时,以色列人拒绝祂,但祂再来时,他们会接纳祂(亚十二 10 至十三 1)。

摩西为人谦和（民十二 3），而主耶稣说："我心里柔和谦卑。"（太十一 28 - 30）摩西完成了神给他的工作（出三十九 42 - 43，四十 33），神的儿子也一样（约十七 4）。主耶稣返回天上之前，留下祂所训练的门徒来继续普世宣教的工作，摩西则留下约书亚和众长老来引导百姓行神的道。主耶稣的面在变象山上发光（太十七 2），而当摩西在山上与神相会之后下来时，他的面也发光（出三十四 29 - 30）。摩西"说话行事都有才能"（徒七 22），主耶稣在地上事奉时也是这样（路二十四 19）。

耶稣基督当然是完美的典范。然而，当我们读到有关摩西的记载，他就使我们想起主耶稣，也鼓励了我们在各方面变得更像我们的救主。

研习题

1. 认识神的道对我们的敬拜有什么影响？

2. 据摩西的描述，我们（因着神的恩典）得到的崇高地位是怎样的？

3. 摩西将神的祝福传递给以色列各支派。你若要祝福一个你心爱的孩子，你会怎样说？

4. 土明和乌陵是什么？有什么作用？我们可以怎样辨别神的旨意？

5. 我们既然认识了又真又活的神，我们的生活应该有什么特征？

6. 以色列人最大的危险是什么？你觉得你自己最大的危险是什么？

7. 为什么人们经常在他们的强项上跌倒？你的强项是什么？你可能会因着这强项而在哪方面跌倒？

8. 摩西忠心的秘诀是什么？

9. 神怎样准备好摩西起来事奉？神又怎样一直准备你去事奉？

13 前事不忘,后事之师

重温申命记

约翰牛顿牧师(John Newton)在八十二岁时这样写:"我几乎什么都忘记了,但仍记得两件事,就是我是个大罪人,而基督是伟大的救主。"

当摩西宣讲申命记时,他的目的就是希望百姓谨记一些十分重要的事。他们若记得自己的身份——蒙神恩典和大能拯救的罪人,以及神为他们所作的事,就能够凯旋地进入新的土地,击败敌人,避开四周围的危险引诱,并享受神为他们所预备的产业。

我们留心摩西吩咐我们记念的事,就能重温申命记主要的教训。

1. "记念耶和华你的神"(申八 18)

神赐下祂的话语,好叫我们能更认识赐下这话语的神。① 摩西向百姓所宣讲的一切,都是神思想和感情的启示。所有律法、礼仪、禁令和所有往事的回忆,都指向耶和华以色列的神。神在大能的作为和慈悲的真理话语中,向以色列人启示了祂自己;祂没有向任何其他民族这样启示祂自己。摩西又记录了这些话语和作为,让我们今天可以读到。认识神是生命中最重要的知识。

以色列人要记住耶和华是独一的主(申六 4)。他们活在一个盲目迷信的世界,

---

① 主耶稣说:"你们查考圣经,因你们以为内中有永生;给我作见证的就是这经。"(约五 39)这首古老的诗歌说得最传神:"愿借圣经话语,与你相交,心灵渴慕寻得生命真道。"("Break Now The Bread of Life" by Mary. A. Lathbury,《求主擘永生粮》,《恩颂圣歌》,229 首。福音证主协会出版。

各国都有自己的神祇,而当你从一国迁到另一国时,你也会换一个神!但以色列人相信,只有一位又真又活的至高神,名叫耶和华——"自有永有的"。第一诫是"除了我以外,你不可有别的神"(出二十 3),第二诫则禁止以色列人为他们的神造像,也禁止他们将宇宙间任何东西当作神来拜。

这位独一的神是万物的创造者,拥有无限的能力。祂降灾到埃及,后来又打开红海让以色列人离开,就昭示了祂这创造的能力。祂在西乃山显露了祂的荣耀,又与以色列人立约,显露了祂的恩典和慈悲(申四 32、37)。耶和华是信实的神,谨守祂的承诺,不会欺骗祂的子民。以色列的神爱祂的子民,也要子民爱祂。神是忌邪的(申四 24,五 9,十六 16),祂要求祂的子民绝对忠诚,就像丈夫要求他的妻子一样。

以色列神的子民若不顺服祂,祂会惩戒他们。祂的约表明,祂的子民若顺服,祂就会赐福,否则祂会惩戒,这两个行动都证明了祂的慈爱和信实。祂满有恩慈,祂的子民若悔改归回,祂就会饶恕,但祂绝不会容忍悖逆。

神借着祂所拣选的仆人(如摩西)宣讲祂的话语,又期望祂的子民聆听、谨记并遵行这些话语。正如以色列人是神话语的子民,今天的教会也是一样。我们的信仰并不是我们自己创作的,而是神借着祂的话语施恩赐给我们的。神的话语是我们的生命;离开了神的话语,我们就不能认识神和祂的旨意,也不能合宜地敬拜和事奉神。神的诫命使我们有能力。我们有权拥有自己语言的圣经,可以自由地阅读,并与其他人分享。教会就像以色列人,必须作为"神话语的子民",因为一切关乎生命和虔敬的事,都在神所默示的圣经中(彼后一 3;提后三 16 - 17)。

2. "记念你作过奴仆"(申五 15)

这劝诫也出现在十五章 15 节,十六章 3、12 节,及二十四章 18 至 22 节。每当以色列人庆祝逾越节,就会想到有关这民族在埃及经历过的试炼;他们记起神为他们所做的事,就应该更加爱神。但以色列人在旅途上遇到困难时,他们没有信靠神,不去享受祂所赐的自由,而是经常希望返回埃及的安全和奴役中。要是我们不愿为以往的罪悔改,最好就是回想在我们信靠基督时,神将我们从哪里拯救出来。以色列人要回想神将他们从奴役中领出来的那日(申十六 3)。当我们回顾神对我们的良善时,不妨订出一些特别的"记念日"。

以色列人曾经在异乡寄居，这一点应能驱使他们特别善待在他们的土地上寄居的人（申十19），也应能鼓励他们善待他们的奴仆（申二十四14）。“彼此相爱”的意思，简单来说就是以神待我们的方式待人。

3. “记念神引导你”（申八2）

“你也要记念耶和华——你的神【一直】引导你。”以色列人从埃及出来后，神没有遗弃他们，神日间用云柱、夜间用火柱引导他们。以色列人不一定明白神所选的路线，但神永不会领他们入歧途。我们可以肯定，在神的旨意领我们所到之处，必有神的恩典保守我们，也必有神的大能使我们能够荣耀祂。

神的子民必须学习的最大功课，是要接纳神的旨意，并顺服祂，不要抗议或埋怨。以色列人若花点时间回头望望，回想他们从埃及到迦南的旅途，就会看见旅途上的每个阶段，都让他们更加认识自己、认识神。他们会看见自己活在过去、害怕将来、怀疑神的慈爱，也质疑祂能否帮助他们度过难关。他们经常发怨言，显示他们缺乏对神的爱，他们的悖逆也表明他们不顺服神的旨意。

无论戴德生宣教士（J. Hudson Taylor）住在哪里，他都会挂起一块写着“以便以谢，耶和华以勒”的牌匾。这些希伯来文的意思是“到如今耶和华都帮助我们，耶和华必预备”（撒上七12；创二十二14）。我们作为神的子民，若回头望望，就会看见神是信实的；若向前展望，就知道祂会供应一切所需；那么，我们又何须忧虑焦急？

4. “记念西乃山”（申四9－13）

神没有将以色列人从埃及直接领到迦南，因为他们未准备好进入那地和面对敌人。自由不等于成熟；其实，如果未成熟就得自由，是件危险的事。神赐下祂的律法给以色列人，不是作为拯救的工具，因为祂已经用逾越节羔羊的血买赎了他们。祂赐下律法是为了使他们成熟，因为他们就像小孩子，需要保姆来照顾（加四1－7）。

那些百姓在西乃山学到什么？最重要的是，他们得知神是圣洁的神，他们必须敬畏和尊重。神在西乃展示了祂的大能和荣耀，那些百姓恐惧战兢。这种恐惧必须化为内心的崇敬，才可以改变生命。以色列人又得知神是满有恩典和慈悲的，祂会饶恕人，又为他们提供敬拜和事奉祂的方法。

然而,当摩西长期留在西乃山上时,百姓发现了自己的没耐性和不信。他们的内心切望偶像,又拜金牛犊。他们看见神如何迅速地审判他们这可怕的罪,但又得知耶和华会饶恕他们,让他们重新开始。

神在圣经中表达了祂的旨意,所有信徒都必须学习顺服这些旨意。愿意等候神而不追求代替品,是对顺服的一种考验。那金牛犊即使得到大祭司批准,它仍是邪恶、违背神旨意的。

5. "记念你怎样惹神发怒"(申九 7)

"你当记念不忘,你在旷野怎样惹耶和华——你神发怒。"神至少曾两度想要消灭所有百姓,由摩西发展一个新的民族。然而,他们有什么好忿怒呢?神施恩从埃及释放他们,又在旅途上赐下他们所需的一切,击败他们的敌人,并赐他们流奶与蜜之地。

他们最根本的问题是不信(来三至四章);他们并不信靠神。他们不相信神的应许,也不遵行祂的命令,反而尝试自作主张,就导致悖逆和惩戒。他们似乎从来没有学晓教训!以色列人就像顽梗反叛的小孩子,被责罚一顿之后,马上又返回他们的罪里!

我们作为神的儿女,要承认除了神的恩典,在我们里头没有良善(罗七 18),我们那堕落的本质也不能改变。"从肉身生的就是肉身"(约三 6),而且永远是肉身!我们依然有犯罪的能力,但我们犯罪的欲望应该减少了。借着圣灵和神话语的圣化工夫(约十七 17;林后三 18),我们的内心应该愈来愈像基督,渴望并喜欢关于神的一切。

6. "记念你的仇敌"(申二十五 17)

神不是吩咐我们要心存怨恨,而是要我们认清那对抗神的真正仇敌。在出埃及之后,亚玛力人攻击以色列人,约书亚和以色列人军队就击败他们(出十七 8 - 16)。从此,神向每一代的亚玛力人开战,直至世上再没有人记得这民族。以色列人受袭,不是在埃及的时候,而是在神使他们从捆绑得自由之后。这就提醒我们,世界、肉体和魔鬼不会袭击没生命的罪人,因为那些人已经在他们的控制之下(弗二 1 - 3)。

然而，神一旦使我们得了自由，这些仇敌就会追赶我们，这场战争会持续，直至我们见到耶稣基督。

一位年轻的苏格兰传道人出席了一个“得胜的基督徒生命”研讨会，他之后觉得自己“已经得胜”属灵生命的仇敌；他与在爱丁堡事奉的怀特（Alexander Whyte）分享这个好消息，怀特说：“这场猛烈的战事会持续到最后！”我们要认真地思想，一些圣经人物大大得罪神，都不是在年轻时：亚伯拉罕逃到埃及时为他妻子的事撒谎、摩西发脾气、亚伦铸造金偶像、大卫犯奸淫和谋杀、彼得不认主。我们永不能脱离引诱和争战。

7. “记念神向米利暗所行的事”（申二十四 9）

米利暗悖逆的事记载于民数记十二章。亚伦也牵涉在内，但米利暗要受罚，似乎她才是这件事的主谋。米利暗嫉妒摩西的妻子，就以婚姻一事来批判她的弟弟。[①] 神看见她的内心，听到她的说话，就为她的罪惩罚他，让她长大麻风。摩西表现出他一贯的谦和及爱心，为姊姊代求，神就医治米利暗。然而，大麻风使米利暗不洁，她要离营一周，直至祭司证实她的大麻风已经痊愈。她的罪拖延了以色列人的行程，因为罪总是会妨碍神子民的进度。

灵魂的罪与肉体的罪同具破坏力，有时更甚。米利暗的罪是骄傲、嫉妒、毁谤和缺乏爱心。而且，家庭中的罪特别使人痛苦，神子民的领袖之间的罪也是这样。假如任何领袖嫉妒和批判其他领袖，神都使他们长大麻风，就不会剩下多少健康的人了！

这些特别的提醒在今天也适用于我们。坏的回忆可以导致坏的态度和行动，也经常使人不忠于神。申命记是一卷很长的书，满载各种材料，而最突出的属灵教训是，我们必须被神装备，以面对将来的挑战和机会。装备是要靠着聆听、重视和遵行神的话语。我们若要讨神喜悦，荣耀祂，并完成祂给我们的工作，有些事我们必须忘记，但有些事我们则必须好好记住。

---

① 摩西第一个妻子已死，这是他的续弦。“古实人”即是“埃塞俄比亚人”，但不一定是黑人，不过圣经也不禁止这种婚姻（徒十七 26）。米利暗看摩西的新妻子，没有视她为可亲爱的弟妇，却视她为可害怕的竞争者。

研习题

1. 摩西要以色列人记住的七个重要真理是什么？

2. 你觉得哪些有关神的真理最重要，是必须记住的？

3. 假如我们没有神的话语，就会失去什么？

4. 哪些特别的记念日（如有）能帮助你记住神如何拯救了你？

5. 神的子民必须学习的最大功课是什么？这对你来说真实吗？

6. 自由和成熟两者有什么关系？你在什么情况下见过有自由但不成熟的危险？

7. 以色列人在西乃山学到什么真理和教训？

8. 什么是以色列人最根本的罪，导致他们再三惹神发怒？

9. 谁人或什么是我们的仇敌？为什么当记念我们的仇敌？

10. 申命记主要的属灵教训是什么？

◎《分别为圣：利未记》是神劝诫以色列人务要圣洁、与祂亲近的书卷。

◎《忠心善仆：民数记》是神劝诫以色列人务要忠心的书卷。

◎《整装待发：申命记》提醒我们要谨守摩西教导的敬虔生活原则，爱神爱人，让我们能过着得胜的生活。

BE HOLY: LEVITICUS BE COUNTED: NUMBERS
BE EQUIPPED: DEUTERONOMY

條碼

條碼

定价：118.00元（上、下册）（内部发行）